

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W3PD983	ImageGroup:	I3PD1281
LCCN:	n/a	ISBN:	n/a

Title:	ཁམས་ཁུལ་ནས་འཛོལ་བསྐྱུ་ཞུས་པའི་གེ་སར་སྤྱང་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་དགོན། kham s khul nas 'tshol bsdu zhus pa'i ge sar sgrung yig dpe rnying dpe dkon/
Author:	n/a
Descriptor:	
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	[s.l.]
Publisher:	[s.n.]
Date:	[n.d.]
Volume:	15
Total Volumes:	15
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at Tibetan Buddhist Resource Center, Southwest University of Nationalities.

ཨྱི་

འཇམ་གྱིང་མི་ཡི་ནོར་ལུ་གེ་སར་དམག་གི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་སྟོན་ལམ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་སྒྲལ་ལྟན་དགེས་པའི་གིང་ ཉ་
འབྲེལ་ཚད་ཐར་པའི་ཐེམ་སྒྲས་རྩ་རྒྱུང་ཐིག་ལའི་བྱུང་བྱུང་ས་མཁའ་འགོ་དགེས་པའི་གད་མོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞགས་སོ།

ཨྱི་ སྐུ་ལ་ལྷན་སྒྲོ་གྲོས་སངས་རྒྱས་པདྨའི་ཚལ་༥ སྟོང་གསུམ་མི་མཛད་འཛིག་རྟེན་ཁམས་འདི་ན་༥ ལོངས་སྒྲུའི་བདག་པོ་སངས་རྒྱས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་༥
 སྐུ་དངོས་བོད་བྱོན་གེ་སར་དམག་གི་རྒྱལ་༥ སང་རྒྱས་ཐུབ་པའི་ཞིང་ལ་སྟོན་ལམ་བབས་༥ རྒྱ་བོད་པའ་ཆེན་མཁས་གྲུབ་མང་པོ་ཡིས་༥ སྟོན་ལམ་མཛད་པ་དཔལ་རྒྱལ་སྐུར་བཞེངས་ནས་༥
 རྒྱལ་གྲས་པདྨའི་རྣམ་ཐར་རྗེས་བཟུང་ནས་༥ བསྟན་འགྲོའི་རྒྱད་པ་གསོ་བས་བོད་ལ་བྱོན་༥ བོད་ཡུལ་ལྷ་མི་ལོངས་ཀྱིས་གྲས་པར་འདུད་༥ དེ་ལ་འདིར་སྟོན་བསྐྱལ་བ་རྒྱ་མོ་གྲང་
 གི་དུས་དང་༥ མ་ལོངས་པའི་རྒྱ་བོད་པའ་ཆེན་མང་པོ་བོད་ལ་མ་བྱོན་བར་དུ་༥ བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདི་ན་སྟོང་མངའ་རིའི་སྐྱོར་གསུམ་༥ སྟོང་མདོ་ཁམས་སྐང་དུག་༥ རྒྱ་གར་

སྐྱེ་

ནག་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་གྱི་ཅི་མང་ཡོད་པའི་། སངས་རྒྱལ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཉུང་ཤས་དང་། མུ་སྟེགས་ལྟ་བུ་ལོག་པའི་རྒྱལ་ཁམས་བསམ་མི་བྱལ་བར་གནས་པའི་།
གཙོ་བོ་ནི་སེར་བོ་རྟོར་ཟེར་བའི་། རི་ཐང་འབྲུམ་ཆོ་ལྷ་བརྒྱའི་བདུད་དཔོན་སྒྲུང་བ་སྟག་ཞི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱའི་བདུད་སྟོན་ཤན་པ་ཁྱི་ཆོ་དགུ་ཡིས་མཆན་བསྟོར་ནས་། དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དབྱེ་འཕང་
སྒྲུང་བ་དང་། ནག་ཕྱོགས་ལ་ཁར་གསེའི་དང་སྒྲུང་སྟོབ་བྱེད་ནས་ལས་དམག་དུང་གངས་དགུ་ལ་དབང་བསྐྱར་ནས་བསྟན་པའི་ཞིང་ས་ལ་སྟོན་ལམ་ལོག་པའི་ས་བོན་བཏབ་། འབྲུང་བ་ལྷ་ལ་
རང་དབང་ཐོབ་། ཤར་ཕྱོགས་ཁམས་ལ་སེར་བོ་རྟོར་གྱི་དུག་རྒྱུང་འབྱུར་། ལྷོ་ཕྱོགས་ན་འཇང་བདུད་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་སྟོན་པོ་ལྷ་བརྒྱའི་ནང་ཤེད་ན་ཐོག་འབྱུར་ཐོབ་པའི་མི་བདུན་གྱི་མཆན་
ཁེབ་བྱེད་ནས་ལས་དམག་ཁྱི་ཆོ་དགུ་བརྒྱལ་བོད་ལ་དམག་གི་རི་དར་འགྱེད་། རུབ་བྱང་གི་མཆོམས་ན་བྱང་བདུད་མ་རུངས་ཀྱི་བཙན་ཟེར་བའི་མཐུ་སྟོབས་འདི་ཉི་ཟླ་སྟེར་མའི་འཛིན་མཁན་དང་

ལྷོ་ལྷོ་

ལས་དམག་གི་བ་དུག་ཅུའི་སྒོན་ལོག་དང་བཅས་ནས་བོད་ལ་མི་མཐུན་པའི་ངར་སྒྲ་འདོན་པའི་སྐབས་སུ། བོད་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱབ་ལ་ཉེ་བའི་དུས་སྐབས་འཆར་བའི་སྐབས་སུ། བྱང་ཕྱོགས་ན་
མོན་གིང་ཁྱི་རྒྱལ་པོའི་བདུད་དམག་གི་ཁ་དར་ནས་བོད་ཁམས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདེ་སྲིད་བསྐྱབ་པའི་སྒོན་ལོག་གི་བསྐྱལ་མ་བྱེད་ཆེ། ས་མདོའི་རྫོང་ཆེན་བཙེ་བརྒྱད་དང་།
རྫོང་ཕྱན་སུམ་བརྒྱ་ལྟ་བུའི་སྒོན་ལོག་གི་བསམ་སྦྱོར་མི་འདྲ་བའི་འབྲས་བུ་སྒྲིན་ནས་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདི་ལ། སངས་རྒྱས་ཐུབ་པའི་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆའི་
ཟབ་གསང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་པ་ཉམས་དམས་སུ་འཆར་བའི་སྐབས་སུ། སངས་རྒྱས་སྒོན་ལམ་བརྒྱ་ཡི་མངའ་དཔོན་། བཀའ་རྒྱུད་སྒྲ་མཛམས་ཀྱི་བུ་སྦྱོབ་། ཡི་དམ་རྒྱ་མཆོའི་ཆོགས་ཀྱི་མངའ་
བདག་། མ་དང་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱི་མངའ་དཔོན་། རྗེ་ལྷའི་གཡང་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་། ཡུལ་ལྟ་སྟེ་བརྒྱད་རྣམས་ཀྱི་ཕུགས་གཏད་། སྦྱོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་སྐུ་དངོས་ཆེ་

ཨྱི་

བཅུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་ཐུགས་སྒྲུལ་༥ སྟེང་ལྷ་ཡི་པོ་ཉི་༥ བར་གཉན་གྱི་མངའ་བདག་༥ འོག་ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོ་༥ སྤྱིད་པ་གསུམ་ན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་གྲུབ་ཆེན་
བརྒྱད་ཅུའི་གཙུག་རྒྱུན་གྱི་སྒྲིམ་བུ་གེ་སར་དམག་གི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གྲུབ་ཆེན། འབུམ་ཆོ་དགྲུ་ཡིས་བཀའ་སློན་བྱེད་ནས་༥ བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་ས་ཆ་ས་བརྒྱུ་པ་ཐོབ་པའི་ཨ་ཁྱེ་མ་ཆེན་
ཞེས་བྱའི་མ་དང་འབྲིང་གསུམ་རྟ་ལམ་ཉིན་མ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ལམ་ལ་ཁེབས་པའི་༥ ཡར་སྟོད་རྒྱ་གར་ཕྱོགས་ལ་ཉེ་བ་དང་༥ མར་སྤྱ་རྒྱ་ནག་མཐུལ་ལ་བབ་བ་དང་༥ བར་སྤྱ་བལ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་
སྤྱེབ་བ་དང་༥ ལྷོ་ཕྱོགས་དབུས་གཙང་འདབས་འཁོར་ལ་ཉེ་བ་དང་༥ ས་བཟང་པོའི་ཡུལ་དེ་ལ་བྱོན་ནས་ཉོར་སྡེ་དམར་ནག་བརྒྱ་གཉིས་དང་༥ འཇང་དང་མོན་བདུད་རྫོང་ཆེན་དང་རྫོང་ཕྱན་ཐམས་
ཅད་ཆར་བཅད་ལྷོ་འདུས་བྲན་དུ་བཀོད་ནས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐྱོར་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་གཉན་པོ་ནམ་མཁའ་ལ་དར་སྤེལ་བྱས་ནས་འགྲོ་རྒྱམས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

གྱི་སྒོ་སེམས་བདེ་ལ་འཁོད་ནས་ལོ་བརྒྱ་ཕྱག་རྫོགས་མཐར་གྱིང་སྤྱིད་པའི་ཁུ་བོ་ཨ་ཁུ་ཁྱོ་ཐུང་དེར་རིན་པོ་ཆེས་མཆོང་ཤ་གས་བཙོ་བརྒྱད་གྱི་ནང་ན་སྐུ་ལ་བགྱེས་རྒྱུད་དང་བལ་ནས་
 གཞོན་ཤིང་དར་ལ་བབ་ནས་འཇའ་ཆོན་འོད་གྱིས་ལུས་ཅན་ལ་བཞུགས་ནས་སེམས་དབེན་པ་སྤང་ཕྱོགས་སྤྱོད་ཉིད་ཉར་སང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ལྷ་མོ་བལྟས་ནས་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་
 མཛད་ནས་སྐུ་ལ་ཡོ་ཟུར་མེད་པའི་རྣམ་སྤྱང་ཆོས་བདུན་ལ་བཞུགས་ནས་ལུས་མ་བཙོས་རི་རབ་བཞིན་དུ་བཞུགས་། དག་མ་བཙོས་པའི་མང་གི་རྒྱན་ཐག་ཆད་པ་བཞིན་དུ་བཞུགས་། སེམས་
 མ་བཙོས་ཐོག་མའི་ཡེ་གཞི་སངས་རྒྱས་བདེ་གཤེགས་སྤྱོད་པའི་རང་ཞལ་ལ་བཞག་ནས་རིག་སྤྱོད་ཀ་དག་དོ་རྩེ་གསུམ་གྱིས་དགྱིལ་འཁོར་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ནས་བཞུགས་པའི་སྐབས་
 ལ། ཡེ་ཤེས་ལྷའི་ཕྱག་རྒྱ་རིག་འཛིན་འབུམ་ཕྱག་ཡངས་པའི་སྤྱས་མོ་བལ་བོའི་བལ་འབངས་ཀ་ལ་སིཿཱེ་ཞེས་བྱ་བའི་སྐུ་ལ་དར་སྤྱོད་ལྷའི་གི་ན་བཟའ་ལ་དར་དཀར་པོའི་སྐུ་རིག་བཙོངས་

ॐ

ཨོ་ བས་ཕྱག་ན་ རྩ་ཆེ་ བུམ་དང་བཅས་ནས་གྲུ་ཆོས་སྒྲིལ་ཕྱི་ཕྱོད་ཆ་ལོངས་སྒྲིལ་རྒྱུ་ལ་གྲུབ་པའི་ཅ་རྒྱུད་ཐིག་ལེ་རང་གདངས་ལ་སངས་རྒྱས་གཞི་ལ་འཕོ་འགྱུར་དང་
བྲལ་བའི་དོ་རྗེ་བྲག་ཆ་འདི་ཁྱོད་ཐུང་ནག་པོ་བདུད་འདུལ་ལ་གསུངས་སོ་ ཨོ་ཨོ་ཧྱུ་བརྩ་གུ་རུ་བརྩ་སི་རྩུ་ཧྱུ་ ཨོ་མ་ཁི་བརྩ་ཧྱུ་ཧྱུ་ རྗེ་གུ་རུ་རུ་ན་མོ་ཧྱུ་ གཞི་དོ་རྗེ་ཐུང་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ ཅ་ཨ་
མ་རྩུ་ཕྱི་ཤེལ་ཁང་ནས་ ལམ་འོད་གསལ་ལྷ་ལ་ལོངས་སྒྲིལ་ནས་ རྗེ་གདུལ་བྱའི་མོས་དོར་གྲུལ་སྒྲིལ་མགོན་ བ་མཆོ་སྒྲིལ་དོ་རྗེའི་བྲག་ས་རྗེས་གཟིགས་ སེམས་ཤར་ཆ་ཆོས་སྒྲིལ་ཕྱི་
གདངས་ མ་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་རྗེའི་སྒྲུན་གྱིས་གཟིགས་ གཞི་རང་སྒྲུང་ཀ་དག་སྒྲོན་པའི་མགོན་ བ་བཀའ་རྒྱུད་སྒྲུ་མའི་སྒྲོང་གྲོགས་མཛོད་ ལྷ་ཆོས་སྒྲིལ་སྒྲུང་མ་མཐུ་རྩལ་ཅན་ མ་
མཁའ་འགྲོའི་བསྒྲུན་སྒྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ མ་སྒྲགས་བདག་དབྱིངས་གྱིས་བར་ཆད་སོལ་ ཆོས་བསམ་པ་གང་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་ མ་མཁའ་འགྲོའི་སྒྲོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག་ མ་ང་དང་ང་དོ་མ་

གཤམ་ན་གནས་ཡོངས་སྟོང་རྫོགས་པའི་ཞིང་ཁམས་ནས་མ་མཁའ་འགོ་ཀ་ལ་སྤྱི་ཡིན་བོད་གངས་ལྗོངས་ཡུལ་དུ་སྤྱེབ་པའི་དོན་ཆོས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་ཆས་དོན་ཡིན་གདུང་སྟག་
རོང་བྱེད་ལ་ཡུང་སྟོན་ཡིན་དུས་ད་ལོ་གནམ་ལོ་གར་བའི་ཆེ་བོད་གངས་ལྗོངས་མཐའ་དབུས་ཐམས་ཅད་ནས་བདུད་ལྷ་ལོག་སྟེ་ཆོགས་བརྒྱུ་ཆར་ནས་དེའི་འབྲས་ཁུ་འབུམ་འགྱུར་སྟོན་
ལམ་དེར་གླིང་ཁྲ་མོའི་བསྟན་པ་འཛིན་རན་ཡིན་ཆོས་དགེ་བ་ཆེ་ཆུང་མ་ལུས་པ་དེ་པ་མ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་བསྟོན་ལས་སྟོན་ལམ་མཛད་པ་ད་ལྷ་ཡིན་འདིའི་དགོས་པ་
མ་འོངས་སེམས་ཅན་དོན་དཔལ་སངས་རྒྱས་མོས་པའི་ཞབས་དུང་ཡན་འདིའི་དགོས་པ་མ་འོངས་བོད་ལ་ཡོད་ཆོས་ས་བརྩའི་སྟོན་ལམ་སྟེ་མིག་མགོན་གླིང་གྲུབ་ཆེན་ཨ་ཁུ་ཁྲོ་བྱང་ཡིན་
གླིང་ཁྲ་མོའི་སྐུ་རྩི་རིན་པོ་ཆེ་སྟོང་རྒྱ་གར་ཡུལ་གྱི་ཆུར་མཐའ་དང་བོད་གངས་ཅན་ཡུལ་གྱི་པར་མཐའ་ནས་རྒྱ་སྟག་ཡུལ་བལ་བོའི་གྲོང་བྱེར་ནས་དཔལ་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱུབ་པའི་ཕྱག་པ་ན་

མྱེ་

སེམས་འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱའི་ལྷ་མོ་ལེལ་མ་མཁའ་འགྲོའི་སྒྲིབ་ཡ་སྔོན་གྲོགས་བྱས་སེམས་སྒྲིབ་ཕྱགས་ལུས་ཀྱི་ཅུ་མདུད་བྲལ་བསྒྲོམ་ཐེག་ཆེན་ཉི་མ་འོད་བརྒྱུ་ལེལ་འཇའ་འོད་ཟེར་ལྷ་ཡིས་རྒྱན་བཀོད་ནས་གནས་ཟངས་མདོག་དབའ་རིའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ཕ་གྲུབ་ཆེན་གྱི་རུ་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་བུམ་གསང་དབང་བཞིའི་བདུད་རྩི་འབྱེད་རྩེ་དེ་ལ་སྔོན་མའི་བརྒྱུད་སྒྲོག་ཆོས་དགེ་བའི་ས་སྒྲིབ་བཀའ་ན་ཡང་ལས་སྔོན་ལམ་ཞིང་ས་མ་ཐེབས་ན་ཆོས་དགེ་བའི་བསོད་ནམས་འཕེལ་ཐབས་དཀའ་རྩེ་སྔོན་པ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེས་ཞལ་གསེར་གྱི་ཉི་མའི་ལུང་བྱང་ལས་ཆོས་སྔོན་མའི་རྩི་མོ་འཛིན་པ་ལེལ་གཞི་སྦྱར་བ་སེམས་བསྒྲིབ་དག་ལ་སྦྱབས་བར་དངོས་གཞི་དམིགས་མེད་ལམ་ལ་སྦྱབས་མཐར་བསྔོ་བ་སྔོན་ལམ་རྣམ་པ་གསུམ་རྩེ་སངས་རྒྱས་ཐུབ་པའི་ཞལ་ཏེ་རེད་མགོན་རྒྱལ་བ་གོང་མའི་སྦྱོང་ཡུལ་གཅིག་དབེ་དེ་ཡི་ནང་བཞིན་ད་ལྟ་གྱིས་སྒྲིབ་སྒྲུག་རིང་བསྟན་པའི་སྔོན་པ་ཡིན་ཕྱགས་ཀྱི་མེད་ལུང་

བསྟན་སྟོན་ལམ་འདི་གནས་ཏེ་ཡུལ་ལྔ་ཡབ་པོ་བྲང་ནས་རྩེ་སྒང་གི་དབེལ་གཞོན་འཕྱིན་ཆ་ཡིན་དུས་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་ཆོས་བརྩའི་ཉིན་དཔལ་གྱུབ་ཆེན་མང་པོའི་ཆོག་སྟོན་སྐབས་རྩེ་གྲུ་རུའི་བུ་པོ་ཆོས་སྒྲམས་གསོལ་ཕྱག་གཡས་ན་གསེར་གྱི་རྩྭ་རྩེ་བསྒྲམས་གཡོན་ཐོད་པ་བདུད་ཅི་ཆོ་ལུམ་བཏེན་སྟེང་ཤ་བའི་མཉེན་ཁུ་དབུ་ལ་གསོལ་ཅི་ཆོད་སྒྲོ་མ་བུའི་ཐིག་ལེས་བརྒྱན་ཁོང་ཕྱག་སྐར་གསེར་གྱི་མེ་ལོང་བཏགས་རྒྱང་སྐག་ལྷམ་རྒྱལ་པོ་རོལ་སྐབས་འགྲེང་སྐབས་དེ་ལ་གསུང་ཕྱིན་སྟོན་ལམ་རྣམས་མ་མཐའ་འགྲོའི་ཤོག་དྲིལ་ང་ལ་བབ་རྩེ་སྒྲམ་པོ་བསྒྲོག་མ་རུས་བཀའ་བཅགས་ན་རྩྭ་རྩེ་དཔལ་བའི་རྒྱ་རྒྱུད་ལ་སྐག་ནས་གནས་འདིར་སྒྲིབ་མགོན་སྐག་རོང་དཔོན་པོའི་སྟན་དུ་ལ་ཆོས་རྩོགས་ཆེན་རྣམ་གསུམ་སྟོན་ལམ་གསུམ་གྱིང་ཆེ་རྒྱུད་འབྲིང་རྒྱུད་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་རྩེ་སྒྲམ་པོ་ཕྱག་སྐར་དམ་སྟོན་ལམ་རྣམས་གྱིང་ཁྲ་མའི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་མཆོན་དེ་གྱིང་དཀར་པོའི་དབུས་སུ་བྱེད་གྱིས་ཚུགས་ཆོས་དེ་ལ་བར་ཆད་མེད་

ཨྲི་

པར་ཤོག་ལས་སྒོན་ལམ་དེ་ནི་ལྷུང་འགྲུབ་ནས་པ་སྤྱི་མའི་ཐུགས་དམ་སྒྲོང་གུར་ཅིག་ཇེ་གྲུ་རུའི་གདུལ་བྱ་མི་རྒྱུ་ཆེད་པོད་གངས་ཅན་སྒོན་ལམ་ལམ་ལ་རྒྱུད་མ་འགོ་རྣམས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་ཆོས་སྒོན་ལམ་འདི་ཡིས་སྒོན་གྲོལ་ནས་ལྷ་དགོན་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་གྱི་དེའི་བསྟན་པ་མི་རྒྱུ་སྒོན་ལམ་དེ་གྲིང་ཁ་མའི་ད་ལྷ་ལྷུང་འགྲུབ་ཅིག་མ་མཁའ་འགོའི་ཞལ་ལུང་དེ་ཙམ་ཡིན་སྐབས་རེ་བཞིན་ལུང་བསྟན་རྗེས་ནས་གསལ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་མའི་སྒོན་ལམ་རྣམས་དུས་བསྟན་པ་བོད་ཡུལ་གྲིང་ལ་སྒྲོག་བར་ཤར་ཆ་འགོགས་མེད་མཆོད་པའི་སྒྲིན་གནས་ལོངས་སྤྱའི་ཞིང་ཁམས་གངས་མེད་ནས་མ་མཁའ་འགོ་འབྱུང་གི་ཞིང་དུ་མཆོད་ལྷ་བསྐྱའི་གསུང་འཕྲིན་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་སྒོན་ལམ་བསམ་དོན་འགྲུབ་པར་ཤོག་སྤྱི་དེ་རྣམས་གྲུབ་ཆེན་ཁྱེད་ལ་ཞུ་ཞེས་གསུངས་ནས་འོག་མིན་བསྐྱའོད་དུ་བྱོན་སོང་མཐར་གྲིང་གྲུབ་ཆེན་རྣལ་འབྱོར་ཨ་ཁུ་དེ་ཉིད་གདན་ལས་བཞེངས་ནས་

བཀའ་སློན་གྱི་དགས་པའི་ཉི་མ་དར་ཡག་དང་། བོད་ཀྱི་བཀའ་སློན་ཨ་ཁོད་ཐར་བའི་ཟོར་སྒྲ་དང་དཔལ་རི་སྟག་རྒྱལ་དཔལ་ལྷ་མི་སྦྱང་སྟག་སྦྱང་དང་རིག་མ་དང་ཐབས་གཞིག་ལོའ་ལྷ་བརྒྱལ་
 མཆོད་རྩིས་ཀྱི་སྒྲུལ་བསྐྱལ་ནས་ཐམས་ཅད་གདན་ལས་བཞེངས་ནས་བསང་དང་གསེར་སྒྱུ་དང་དགྲ་ལྷ་རྣམས་ལ་དཔང་བསྟོད་བྱས་མཐར་། ཨ་ཁུ་ཏྲ་མགོན་རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཟ་བེར་དཀར་
 པོ་སྒྱུ་ལ་གསོལ་ནས་དབུ་ལ་སྟོང་ཉིད་ལྷུ་ཁྱུ་གསོལ་ནས་ཅེ་ལ་མ་བྱའི་སྟོ་ཐིག་གཅིག་ལ་ཆོད་ཀྱིས་ཅེ་འབྲུ་གཉིས་གཞིན་དུ་བཅུགས་ནས་། དར་ཆོན་སྒྲ་ལྷའི་སྒྲ་རིག་བཅིང་ནས་གསེར་གྱི་མེ་
 ལོང་སྒྲ་ལྷའི་རྒྱན་བཀོད་ནས་དྲིལ་དམར་པོ་གསོལ་། གཟན་དཀར་དང་སྒྲིམ་ཐག་དཀར་སྟོན་གསོལ་། སྟེད་ལ་གནམ་ལྷགས་ཀྱི་སྦྱར་བ་བསྟོར་། ཀླང་ལ་སྐལ་ལྷུ་སྦྱག་ནག་གསོལ་། རིན་པོ་
 ཆེ་ནི་ལ་ལམ་སྟོད་དཀར་གྱི་སྟན་ཆ་བཏགས་། དུག་གཡས་ནས་གསེར་གྱི་དོ་རྩེ་ཅེ་ལྷ་བ་མཁའ་ལ་གདེང་། གཞིན་པའི་ཐོད་བ་བདུད་ཅེ་ལ་བྱུ་རུའི་སྦྱར་བ་མཐོ་གང་གི་ནང་ན་བདུད་ཅེ་རོ་བརྒྱའི་

སྐྱེ་

དུངས་མ་ཡར་གྱུང་ཤེར་བྱག་གི་སྐྱེ་མོང་དངོས་གྲུབ་ནམ་གཉིས་ཀྱི་གཏེར་མའི་རིལ་ལུ་ལྟ་བུ་བརྒྱས་བཀའ་ནས་དེ་ཡི་ཁ་གཙོད་ལ་གསེར་གྱི་དོ་རྩེ་ཅེ་ལྟ་བུ་བྱེད་ཀྱིས་
ཁ་རྒྱན་བྱས་ནས་ཁ་འདོན་དྲི་མེད་ལྷག་པའི་རྒྱལ་པོའི་བརྒྱས་པ་ལ་འཇུག་ནས་མཐར་ཐོག་བྱང་པོ་རོག་སྒྲིང་རྫོང་ཞེས་བྱ་བའི་ཅེ་རུ་བྱོན་ནས་ནམ་མཁའ་ནས་མེ་ཏོག་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་
མཐིང་སྟོན་ལྟའི་ཆར་བབས་ནས་འཇའ་འོད་ཀྱིས་ནམ་མཁའ་གང་དྲི་བཟང་གི་ན་སྐྱེ་འབྱུང་ཤིང་ཤར་ཕྱོགས་ནས་སེང་གོ་དཀར་པོ་བརྒྱ་ཡིས་ཅེད་མོ་འཆམ་ལྟོ་ཕྱོགས་ནས་གཡུ་འབྲུག་མ་ལུ་
བརྒྱ་ཡིས་གསུང་སྟན་འབྲོལ་ལྟུང་ཕྱོགས་ནས་རྒྱུང་པོ་རང་མོ་རང་བརྒྱ་ཡིས་རྒྱུང་ཅེད་དང་མཆོར་སྐྱེད་ལུང་བྱང་ཕྱོགས་ནས་བྱ་ཁྱུང་ཁྱུང་བརྒྱ་ཡིས་གསུང་སྟན་བཞུགས་དཔུང་ཕྱོགས་ནས་བྱ་ཁྱུང་
བྱུག་བརྒྱ་ཡིས་གསུང་སྟན་གྱི་ནམ་མཁའ་བཀའ་ནས་དེ་ལྟ་བུའི་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་ཤར་བའི་ཆོན་སངས་རྒྱས་སྟོན་ལམ་གྱི་དང་པོ་ལ་གྲིང་ཨ་ཁུ་ཁྱོ་སྐྱུང་གིས་སྟན་པའི་སྐྱེ་

དབྱངས་འདི་འཁོར་ཚོགས་ལ་ལུལ་ལོ། ཇི་ལྷ་རྩྱུ་བརྩ་གུ་རུ་བརྩ་སིརྩྱུ་རྩྱུ། ཇི་མ་ཁི་བརྩྱུ་རྩྱུ་རྩྱུ། ཐམས་ཅད་དེས་འདྲེས་སོ། གསུང་དག་པ་དྲེ་རྩྱུ་བའི་བླ་མའི་ཞིང་ཁམས་
 ལ། གསུང་དག་པ་མཚོད་པའི་དགའ་སྟོན་འབྱེད། མགོན་འོན་ཆེན་ཡབ་ལྷ་ས་བཀའ་བརྒྱུད་ལ། གཞི་རོ་གཅིག་འདྲེས་པའི་གསོལ་བ་འདེབས། ལུལ་ཕྱོགས་རིས་བྲལ་བའི་སྟོན་ལམ་འདི། གླིང་
 བླ་མའི་ལུལ་དུ་དར་བར་ཤོག། ས་འདི་ནས་སངས་ལ་ཤེས་ན། ས་ཁོ་ཁོག་བརྩྱའི་བརྒྱབ་གནས་རེད། དཔོན་ང་དང་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན། རྩྱུ་བ་པ་ཐོབ་པའི་སངས་རྒྱས་རེད། རྩྱུ་མ་ལས་སྟེ་ནས་ད་
 ལྟའི་བར། ཚོས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཟུང་། བདུད་འགོང་བོ་ཐམས་ཅད་ཆོམ་ལ་ཕབ། བོད་འགའ་རེས་ལ་མོ་ཁྱོ་ཐུང་ཟེར། མི་འགའ་རེས་ཁྱོ་ཐུང་ནང་བཙོང་ཟེར། མི་འགའ་
 རེས་དཔའ་བོ་ཁྱོ་ཐུང་ཟེར། བོད་འགའ་རེས་སྒྲགས་ནག་ཁྱོ་ཐུང་ཟེར། མི་འགའ་རེས་ཁྱོ་ཐུང་སྟོན་དགའ་ཟེར། མི་འགའ་རེས་ཁྱོ་ཐུང་བདུད་འདུལ་ཟེར། མི་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་མང་། བོ་

ཨྲཱི་

རང་གི་ཤར་གཞི་ཆོས་སྒྲུ་ལས་ མ་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན་དཔེ་བྱས་ན་ རྗེ་གྲུ་རུའི་རྒྱལ་ཆབ་ཁྱོ་ཐུང་ཟེར་ ལྟ་བུ་འབྱུང་ཁོང་གི་ཐུགས་སྒྲུལ་ཡིན་ རྗེ་སེང་ཆེན་
ཁོང་དང་ཁྱད་པར་མེད་ རྗེ་པད་འབྱུང་བོད་དུ་བྱོན་པ་དང་ སྤྱིང་ཁྱོང་ཐུང་བྱོན་དང་ཁྱད་པར་མེད་ ཡ་རྗེ་བཙུན་སྤྱ་མའི་ཞལ་ཆེམ་ལས་ ཐུ་སྒྲོབ་མ་ང་ཉིད་གྲོལ་བའི་དབང་ རུང་མ་ལས་
སྒྲེ་དུས་ཞག་གཅིག་རུབ་ ཡ་སྤྱ་མའི་གདམས་ངག་ལུང་བསྟན་ནས་ ཆོས་སྒྲུལ་ལྟན་གྲོལ་བའི་སྤྱིང་ཁྱོང་གཏད་ ང་དེ་རྗེས་ཕོ་ལོ་བཙུ་གཉིས་ཐོག་ ལྟ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན་གནང་
ལོ་བཙུ་གཉིས་ནས་བཟུང་མ་ཤིའི་བར་ ཐུགས་དག་བཞི་འདུལ་བའི་ལྷེ་མིག་དང་ རྗེ་དུ་མ་འདུལ་བའི་སྒྲོ་གསལ་གཉིས་ ལྟ་སངས་རྒྱལ་བསྟན་པའི་ཆོས་དོན་གསུམ་ རྗེ་སྤྱ་མའི་དམ་ཆོག་
གནད་བསྟན་བཞི་ མ་མཁའ་འགྲོའི་དབང་བསྐྱར་སྒྲོན་ལམ་ཐོབ་ ང་ད་ལྟ་ཕོ་ལོ་དགྲུ་བཙུའི་གངས་ བརྒྱ་ཅ་གངས་དགྲུ་ལ་བབ་ལེ་རེད་ ཐུགས་དག་ཆེན་མ་ཐུབ་གཅིག་ཀྱང་མེད་ རྗེ་དམ་

སྒྲུང་པ་ལ་གཉིས་ཀྱང་མེད་མགོན་རྒྱལ་པའི་བསྟན་པ་གྲངས་མང་བཟུང་། རྗེ་སྤྱི་མའི་དམ་ཆོག་གསལ་བྱེད་དེར་དེར་ཉིན་མའི་སྐར་མ་ལྟ་བུའི་དགོན་དེར་དགོན་ཀྱང་སྤྱི་མའི་ཅི་གསུང་
 རྣམས་དེ་དང་དུ་མ་སྒྲུང་ཡོད་མ་མྱོང་། ཆོས་དེ་ཡིས་མ་གྲོལ་ཡོད་མ་མྱོང་། སྤྱི་མའི་ཞལ་ངོ་བཞུགས་པའི་ཆེ་བུ་སྤྱོད་མ་བྱོ་བྱུང་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྗེ་སྤྱི་མའི་གསུང་གི་ཞལ་ཆེ་ལ་དེ་ཉིན་
 གཅིག་འགལ་བ་ཡར་ལ་ཞོག་མུགས་རྟོགས་གྲོལ་དགོངས་པ་དབྱེར་མེད་ལ་སེམས་ལོག་ལྟ་གཅིག་ཀྱང་ཤར་མ་མྱོང་། སྤྱི་མ་བསྟན་ལུགས་དེ་འདྲ་ཡིན་ཆུང་ལོ་གྲངས་བཅུ་གཉིས་
 གོང་ཐོག་ནས་ཆུང་ཨ་མའི་རུ་འོ་འབྱུང་བའི་ཆེ་བུ་སྤྱོད་མ་གྲུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་ད་ཡར་སྟོད་བདུད་ཀྱི་ཆེ་སྟོག་དེར་བུ་སྤྱོད་མ་ང་ཡི་རྒྱུད་བཟུང་ནས་བདུད་དེ་ནི་འདུལ་བའི་གསུང་བབ་ནས་
 ཆུང་བྱིས་པ་རྟ་ལ་མི་ཡོང་དུས་སྤྱི་མའི་གསུང་དེ་བསྟོན་མ་རུས་སྐབས་དེ་ནས་བཟུང་ནས་བསྟན་དག་བརྟུལ་སྤྱི་མའི་བསྟན་པ་དག་ལ་སོགས་རྗེ་དཔལ་ལྷན་སྤྱི་མའི་ཐུགས་དགོངས་

ལྷོ་

བསྐྱེད་སྒྲུབ་

ཕྱོགས་མཐའ་དམག་བརྒྱད་ཅུའི་གཡུལ་ངོ་བོ་སྒྲོག་པ་ལྟ་བུ་དུ་བཟུང་། མ་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན་བརྒྱད་ཅུ་གནང་། བ་བླ་མའི་གདུལ་
བྱ་ཐེར་འབུམ་བརྒྱ་། ལུ་སྟོབ་མས་འཁོར་བའི་མཐའ་རྒྱ་བཅད་། ཡར་དག་པའི་ཞིང་ལ་ས་བོན་ཐེབས་། གྲངས་ཐེར་འབུམ་བརྒྱ་ཆོ་འོག་མིན་གྱིང་། ཉུང་དུ་ལོའི་ཁམས་འདིས་རྫོགས་པ་ཡིན་།
ཆོས་སྟོན་ལམ་འཁོར་བ་དོང་སྒྲུགས་དེ་། གྲིང་ཁྱ་མའི་ཡུལ་དུ་དུ་ལྟ་འཛིན་། མ་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན་ཐོན་ནི་ཡིན་། ཆོས་དག་པའི་སྟོན་ལམ་འབྲུག་པར་གྲོག་། གྲུ་འདི་ནི་གྲུ་བ་ཆེན་མོ་
པ་དང་། མ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་སྟན་དུ་ཁྱེ་། ཞེས་གསུངས་སོ་། དེ་ནས་ཁྱོ་ཐུང་ཁོང་གི་སྒྲུགས་ལྟ་བུ་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་ངང་ནས་སྟོན་ལམ་བཟང་པོའི་རྒྱས་བོད་ཁ་བ་ཅན་ལ་བཏབ་ནས་
ཐོ་བྲང་གི་ཅེ་ནས་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་མཉམ་དུ་ཆོས་དུང་གཡུལ་འབྱེལ་གྱི་སྒྲུས་བསྐྱེད་ནས་། དེ་དང་མཉམ་དུ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་གྱི་སྒྲུས་ཁྱ་གྲིང་གི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་

སྒྲིལ་གྱིས་གང་ནས་དྲི་བ་ཟུང་གི་ན་ལུན་འབྱུང་ནས་ཉིན་གོང་གི་དུས་སུ་ཁ་གླིང་འབྱུང་ཆོ་བཙུག་གིས་དཔལ་བོ་ཐམས་ཅད་སྤང་སྤྱོད་ས་ལ་མེ་ཏོག་སྒྲིལ་བ་བཞིན་དུ་ཁོ་ཁོག་ལ་འཆོག་ས་
 རས་ལྟ་གྲུར་བྲི་ཆོ་བཙུག་ཅུ་ཙུ་དགའི་གཞི་བཏབ་ནས་ལྟ་རྟ་འབྱུང་ཆོ་སྒྲུལ་ཅུ་སོ་དུག་ལ་ཁལ་མ་དང་རང་རང་གི་ཆེབ་རྟ་དང་བཅས་ནས་བཞུགས་པར་གདའོ། དེ་ནས་དཔལ་བོ་ཆེན་པོ་ཨ་ཁུ་
 བྲོ་ཐུང་གི་ཡིག་འབྲིན་དང་འབྲིན་འབྲེར་ཆེན་པོའི་དཔལ་བོ་བཙུག་ལ་གླིང་གི་སར་གྱི་མདུན་དུ་བཏང་ནས་རྒྱ་བལ་བོའི་གྲོང་བྲེར་ལ་བྱོན་ནས་གླིང་གསེར་བའི་ཉི་མ་རང་གར་ལས་སྤོན་མ་
 བྱེད་ནས་སྒྲོ་གཡས་གཡོན་ལ་ཆེབ་རྟ་རྣམས་བཏགས་ནས་ལྟ་འཛོད་རྒྱས་གངས་མང་གི་གསུང་སྟན་བསྒྲོག་ནས་མཐར་རྒྱལ་རྒྱ་བཏུང་ནས། བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྟ་དར་རེ་རེ་འདོམ་གང་ཅན་བསྒྲུལ་ནས་
 ཐུག་པའི་སྒྲོ་བྲེས་ནས་མཇལ་དར་མང་པོ་ཐུལ་ནས་གསུང་བཀྲོ་གླིང་མང་པོ་བྱེད་ནས་མཐར་དཔལ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ཐུག་མང་དུ་ཐུལ་ནས་མོག་ཀར་རྣམས་ཐུད་ནས་མཐར་། གླིང་གི་དཔ་དུང་སྒྲོང་ལྷུ་

ཨོཾ་

ཡི་དབང་པོ་མི་དབང་ས་སྒྲིང་གི་རྒྱལ་པོ་ལྷ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྱལ་རིང་ཚ་གངས་སེང་དཀར་ལུ་སྤྱན་སྤྱན་ཐོས་ཚད་རང་གྲོལ་གྱི་སྤྱུ་འདི་གོ་སར་ཡིད་བཞིན་ནོར་
བྱ་དབང་གི་རྒྱལ་པོར་འབུལ་ལོ། སྟགས། དབྱིངས་གདོད་མའི་རང་བྱུང་ངོ་བོ་དེར། རྗེ་རིག་བརྒྱའི་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་། མདངས་འཇའ་ཟེར་ལྷ་ལས་འོད་གསལ་རྒྱུ། བ་ལོངས་སྤྱུ་གང་
ཆེན་སྤྱན་རས་གཟིགས། བློ་གསལ་མཐའ་དབུས་བྲལ་བའི་ཀུན་ཁྱབ་ལམ། བ་མགོན་པོ་མཆོ་སྤྱོད་རྗེ་འཆང་། གདོད་རིང་ཚ་རྒྱལ་པོའི་སྤྱོལ་ས་བཅོལ། དབྱིངས་སྤྱུ་གསུམ་རིག་པའི་རྒྱལ་ས་ནས།
རྗེ་ཆུ་བོ་ཡབ་སྐུ་ས་བཀའ་དྲིན་ཅན། ལུ་སྤྱོད་མའི་རྒྱུད་ལ་བྱིན་རྒྱབས་སྤྱོལ། གནས་ལྷོ་ཡུལ་འོད་གསལ་གྲོང་ཁྱེར་ནས། རྗེ་འབུམ་ཕྱག་ཡངས་པའི་བྱགས་རྗེས་བྱང་། ས་འདི་ན་ས་ངོ་མ་ཤེས་
ན། སྤྲོད་རྒྱ་གར་ཡུལ་གྱི་ཆུར་མཐའ་དང་། གནས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ནས་ལར་མཐའ་རེད། རྒྱ་བལ་བོའི་གྲོང་ཁྱེར་འདུས་མདོ་རེད། ལྷ་པད་འབྱུང་ཁོང་གི་ཞབས་བཅག་ཡུལ། ཐོ་ང་དང་ང་ངོ་མ་ཤེས་

ཉན་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཀྱིས་གང་ཆེན་དབང་ཕྱག་གི་ལྷ་གནས་ཆེན་རི་བོ་ཏ་ལ་ནས་ཕྱག་སྒྲུབ་ཆེན་དུང་གཡས་འཕྱིལ་སྒྲུབ་སྒྲུབ་དེར་གསུང་དག་པའི་དོ་ཇེ་གསུང་གི་རྒྱུད་བོད་མི་ཡུལ་ཨ་མེ་ཁ་
 ཆེན་ཡིན་གང་སྒྲུབ་དེ་ཆེ་འཇམ་གྱིང་ཆགས་པ་དང་བོད་མི་ཕྱག་དོང་དུག་མ་ཆགས་སྒྲུབ་ལྷ་སྒྲུབ་ཀྱིས་དེ་ཉིད་བོད་ལ་འོང་དུས་ད་ལྷ་ཕོ་ལོ་སྒྲུབ་ཆོ་བརྒྱད་ལྷ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཁོང་གི་སྒྲུབ་ལམ་
 རེད་ལ་སྒྲུབ་མའི་དབང་གི་དམ་ཆེག་ལས་ཕྱག་སྒྲུབ་མའི་རང་དབང་རང་གི་ཁུས་ཕྱག་སྒྲུབ་ལྷ་འཇམ་ཆེན་ཆེན་པའི་མཐའ་ཆད་ནས་ཇེ་དབལ་མགོན་སྒྲུབ་མའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཆེན་ལྷ་པའི་རང་གི་
 རང་མགོ་ཐོན་ཆུང་མ་ལས་སྒྲུབ་ནས་ལོ་ལྷའི་དུས་ཇེ་སྒྲུབ་མའི་ཆལ་མཇལ་གསུང་ཐོས་ནས་དུས་ད་ལྷ་མི་ལོ་སྒྲུབ་ཕྱག་བརྒྱད་ལོ་མང་བོའི་བར་བརྒྱད་ད་ལ་ཕྱག་ཇེ་སྒྲུབ་མའི་གསུང་ལ་ཉན་
 ཉན་ནས་ད་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་བ་སྒྲིད་ལྷ་སྒྲུབ་སྒྲིད་འཁོར་འདས་དཔེ་ཆར་གཤམ་ལ་སྒྲུབ་མའི་སྒྲུབ་ལྷ་སྒྲུབ་བསྒྲུབ་བསྒྲུབ་ནས་གསུགས་གང་སྒྲུབ་སྒྲུབ་མའི་རོལ་ལ་གཤམ་ཇེ་སྒྲུབ་མའི་གསུང་

ཨོཾ་

སྒྲུབ་ཉན་ཉན་ནས་སྒྲུབ་གྲག་སྒྲོང་ཉིད་རང་སྒྲུབ་གྲག་པ་སྒྲུབ་མ་དབྱེར་མེད་བསྐྱེད་བསྐྱེད་ནས་ཡུལ་རེ་དོགས་ལའོར་བ་ཆོས་སྒྲུབ་ཤར་པ་སྒྲུབ་མའི་སྒྲུབ་ཡི་བ་སྒྲུབ་ཡེ་ཐང་སྒྲུབ་ཅིག་ཅམ་ལ་འགལ་མ་སྒྲོང་ཆོས་དེ་འདྲིའི་སྒྲོམ་པ་རྒྱུད་ལ་སྒྲུབ་ས་འདི་ལ་དེ་རིང་འབྱོན་དོན་ནི་གྲིང་དཀར་པོའི་སྒྲགས་པ་ཁྲོ་བྱང་ལ་ལྟ་གོང་མའི་ལུང་བསྟན་བཅའ་ལེ་རེད་ཆོས་སྒྲོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་ཁ་བྱང་དེར་གནས་སྟོ་ཡུལ་མཁའ་འགྲོས་སྒྲུབ་ལེ་རེད་གསུང་ཡིག་འཕྲིན་སྒྲུབ་ཆ་ཡོང་ནས་ནི་ཉིན་བཅོ་ལྔའི་ལམ་ལ་དེ་རིང་ཐོན་དོན་དགོས་པ་ཆེན་པོ་བསམ་མི་བྱུང་གྲིང་སྒྲུབ་མཆོག་ཆ་ལུ་རིན་པོ་ཆེ་འདིར་མི་བཞུགས་ཁྲོ་གྲིང་ཕྱོགས་ལ་བྱོན་ལྟ་སངས་རྒྱལ་གཉིས་པའི་ཞལ་ཆེམས་ལས་ད་ལའོར་བ་སྒྲུབ་བས་སངས་རྒྱལ་མེད་ས་བྱེ་མ་བཅུར་བས་མར་ཁུ་མེད་དུས་ནམ་ཞིག་ཐོན་ན་སངས་རྒྱལ་བཞུགས་དེར་མ་བྱུག་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན་གསུང་དེ་རྣམས་སངས་རྒྱལ་ཞལ་ཆེམས་རེད་གྲིང་ཁྲོའི་ཡུལ་དུ་དེ་རིང་བྱོན་མཐུས་མུ་སྒྲགས་

བདུད་མེ་བདུལ་ཚར་ནས་ བོད་གངས་ཅན་སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་གྱུར་ བོད་སེམས་ཅན་རེ་དང་བདེ་སྲིད་རེད་ རྗེ་སྤྱི་མའི་སྟོན་པ་རེ་རེ་བཞུགས་ ཡུལ་དེ་ནི་དག་པའི་ས་ཁྱོད་ས་
 རེད་ སྟོན་སངས་རྒྱས་ཐུབ་པའི་སྟོན་ལམ་རེད་ དུས་ད་ལྟ་ཁྱེད་སྲིད་རྒྱལ་ས་ནས་ ཆོས་སྟོན་ལམ་སྟོན་པ་གི་སར་ཡིན་ ད་མ་འདུག་ཁྱེད་སྲིད་ཡུལ་དུ་སྲིད་ བ་ཁུ་བོ་ཆ་ཐུའི་འདུན་མ་ཡིན་
 སྲིད་དཔའ་བདུལ་འདི་དག་བསུ་མ་བྱོན་ སྲིད་དཔའ་བདུལ་རེ་རེའི་ཞལ་ངོ་ལ་ སྲིད་སྲིད་པའི་ངོ་སོ་བཞད་ན་ཡག་ ཐུགས་མཉམ་པར་ཞོག་ལ་བྱོན་རྒྱ་གྲིས་ སྲིད་ཁྱོད་ཐུབ་བྱ་བ་དངོས་གྲུབ་ཡིན་
 སྲིད་དཔའ་བོའི་བསྐྱབས་ན་ཐུམ་པ་ཡིན་ དེ་ཡིན་མིན་སྲིད་མེ་ཀུན་གྲིས་ཤེས་ སྲིད་རྒྱུ་རྒྱུ་མཉམ་ཆོས་ལོངས་སྤྱུལ་སྲིད་ཞིང་ རྗེ་སྤྱི་གསུམ་སྤྱི་མ་རྒྱུ་མཉམ་ལ་འབྱུང་ སྲིད་དགར་བོའི་གྲུབ་ཆེན་ཁྱེད་ལ་
 ཞུ་ ཞེས་གསུངས་སོ་ དེ་ནས་སྲིད་འདན་མ་བསམ་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཞེས་བྱའི་རྒྱ་དར་ལན་ཅར་དགུ་སྟོར་འདོམ་གང་བ་ཞོག་ཁྱེད་ལམ་མེར་གྲིས་སྤངས་ནས་སྤྱི་རྗེ་ཁོང་ལ་ཐུལ་ནས་སྤྱི་སྟོན་བསམ་

སྐྱེ་

རོན་བཀྲ་ཤིས་འབྱེལ་བ་འདི་སྤངས་སོ་སོ་གསལ་གཞི་རང་སྤྲོད་དེ་ཤོད་ཁྱེར་ནས་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དབུ་མ་ནས་དབྱིངས་ཤེས་རབ་གསལ་བའི་གཟེ་
 བྱན་འབྱེལ་ལ་ཕ་བཀའ་དྲིན་འཁོར་མེད་སྤྲོ་མ་དང་རྗེ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སྟོན་འདན་མའི་བསམ་པ་འབྱུང་གོགས་མཛོད་ས་འདི་ནས་སངས་ཤེས་ན་པོད་འཛམ་ཁུ་གླིང་
 གི་ཕར་མཐའ་དང་རྒྱ་བལ་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་འདུས་མདོ་ནས་གླིང་སེང་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་བསྐྱབ་གནས་རེད་དོ་ཤེས་ན་འབྲོག་ལྷག་མཁའ་འགོའི་གླིང་པོ་དང་དང་དོ་མ་ཤེས་ན་གླིང་དཔའ་པོ་
 ཆེ་རིང་འདན་མ་ཟེར་ལ་སྤྲོ་མ་སྟེ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་སྟན་རྩུང་དཀར་གཡས་འབྱེལ་རྒྱུད་ནས་གསོན་ལྷགས་ཤེས་གྱི་མེ་ལོང་ནང་ནས་དཔྱོད་གསུང་ལོངས་སྟེའི་རྒྱུད་ནས་གསུང་གླིང་
 མཛོད་རེད་དཔའ་པོ་དུམ་ཁུ་འདིར་སྟེབ་དོན་གནས་ལྟོ་རྩལ་ལུ་ནས་གསུང་ཆ་ལ་ཕ་ཨ་ཁུ་ཁྱོ་ལུའི་བད་ཡིག་བྲིས་མ་མཁའ་འགོའི་སྟོན་ལམ་དུས་ཆེགས་བསྟན་གླིང་དཀར་པོའི་ཡུལ་དུ་

བད་ཐོ་ཐོན་ ལྟའི་མཚོད་རྒྱས་ཏ་ཏ་ཏིང་ཏིང་བརྒྱུང་ ལུས་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོའི་ཆར་བ་བབས་ བ་ཨ་ཁུ་ཁྱོ་ཐུང་ནལ་འབྱོར་བའི་ ལུས་རྟེན་སྒྲུང་དོ་རྗེའི་རྒྱ་ཅལ་སྒྲུངས་ སྒྱ་སྒོ་གསུམ་ཆོས་
 འོངས་སྒྲུལ་སྒྲུར་བཞེངས་ རྒྱན་ཟ་བེར་དཔུ་ཞུ་བཀྲ་ལམ་གསོལ་ ལྟ་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན་གླིང་ལ་སོང་ རྒྱེན་དེ་ལས་ངེད་རང་འདིར་ཡོང་ཡིན་ གླིང་དཀར་པོའི་གྲུབ་ཆེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
 མཐུས་རྒྱལ་ཁམས་སྒྲོན་འོག་དུག་ཅུ་ལྟག་ མིང་ལྟག་མ་མེད་པའི་བཤད་སྒྲུབ་བཅུག་ དཔོན་ཆོས་གྲལ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ བདུད་ལྟ་འདྲེ་མ་ཐུབ་ཡོད་མ་སྟུང་ ཆོས་དགེ་བ་བྱེ་མའི་
 གྲངས་དང་མཚུངས་ དུས་ད་ལྟ་སྒྲོན་ལམ་རྒྱས་ཐེབས་ལ་ ལྟ་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན་ཐོན་པ་ཡིན་ རྗེ་བྱེད་ཉིད་གླིང་དུ་མ་བྱོན་ན་ ཆོས་ལྟ་བའི་སྒྲོན་ལམ་གང་གིས་འདེབས་ རྗེ་ཉི་མ་འདྲ་བའི་
 གེ་སར་ལགས་ གླིང་དཀར་པོའི་ཡུལ་ལ་དེ་རིང་བྱོན་ རུང་མ་ལས་སྒྲེས་ནས་ད་ལྟའི་བར་ བ་སྒྲུ་མ་སྒྲོབ་མ་མ་འབྲལ་ནས་ རུང་ཨ་མའི་སྒྲེས་ནས་ད་ལ་ཐུག་ དཔོན་དྲིན་ཆེན་གེ་སེར་རིན་པོ་

ཨྱེ་

ཆེ་ རྒྱུ་མ་ལས་སྒྲིམ་ནས་ད་ལྟའི་བར་ སྒོན་དྲིན་ཆེན་འདན་མ་ང་རང་ཡིན་ ལམས་བཀའ་སྒོན་དཔའ་རྩལ་ལུ་རྩའི་བསྐྱར་ བྱེད་དགོངས་ལ་བཅོ་ལྷ་ལ་
 བབས་ནས་ སྒོད་བྱང་མའི་གྲུ་བདུད་འདུལ་དུ་བྱོན་ རྟོར་སེར་པོས་ཁྲ་གླིང་དཀྱིལ་ལམས་བཤེགས་ དཔོན་ཉི་མ་འདྲ་བའི་གཅེས་ལྷག་དེར་ གདོང་བྲི་དཔོན་རྒྱ་ཆ་རིན་པོ་ཆེས་ གླིང་དཀར་
 པོའི་དོན་དུ་སྒྲུ་ལུས་བཏང་ དེར་དྲན་ན་མིག་རྩ་མཆི་མས་གང་ དཔེ་དེ་དང་དེ་བཞིན་སྒྲིད་སྤྲུག་མཐོང་ རྫོང་ཆེན་པོའི་བདུད་སྡེ་ཆོམ་ལ་ཕབ་ དུས་ད་ལྟ་བསམ་པ་ཀྱན་འབྲུབ་ཆར་ བོད་
 མ་འོངས་པ་ལ་དོན་ཆེན་འབྲུབ་ དོན་མ་འབྲུབ་སྒོན་ལམ་གཉན་པོ་ལྷག་ ད་མི་རིང་ཁྲ་མོ་གླིང་ལ་འགོ་ དཔོན་དྲིན་ཆེན་སྒྲུ་བུ་གེ་སར་གྱི་ སྒོན་དྲིན་ཆེན་འདན་མའི་གྲུ་ལ་དབྱེད་ སྒྲིར་འཇིག་
 རྟེན་གནའ་མའི་གཏམ་གཞུང་ལ་ བ་སྒྲུ་མའི་གདམས་པ་བསྒྲུ་མེད་དགོས་ ལུ་སྒྲོབ་མའི་མ་ལུ་ངོ་འབྲོད་དགོ་ བ་སྒྲུ་མ་སྒྲོབ་མ་དུས་མཉམ་དགོས་ ལུས་གུས་པའི་སྒྲུ་སྒྲོབ་འདུན་མ་གཉིས་

ཆེ་འདི་ཕྱི་ལོ་བར་ནས་འབྲེལ་ཐག་ཡིན་པ་ ལུ་སྒྲོ་བ་མ་འདན་མའི་བསམ་དོན་ལ་ བ་སྒྲོ་མ་གཏམ་དཔོན་གྱིས་སྒྲུབས་ ལུ་ཅ་རྒྱུ་སྒྲན་མའི་ཐིག་ལའི་མདང་ མ་མཁའ་འགྲོ་བའི་ཁིང་དུ་འབྲེལ་
 ཆོས་སྒྲོན་ལམ་དོན་དང་ལྡན་པར་སྟོན་ གྲིང་འདན་མའི་བསམ་པ་གང་བསམ་ཡང་ གྲིང་གཏམ་སྒྲེ་བའི་མཐུན་རྒྱུ་ ལུ་སྒྲུང་མའི་བྱིན་རྒྱུ་འོད་ཟེར་གྱི་ རྒྱུན་བར་ཆད་ཀྱན་ཞི་
 བཀྲ་ཤིས་སྟོན་ ལུ་དེ་རྒྱུ་སྒྲོ་མཆོག་ཁྱེད་ལ་ལུ་ ཞེས་གསུངས་སོ་ དེ་ནས་སྒྲེ་མཆོག་ནོར་ལུ་དག་འདུལ་གྱི་ཞལ་འཇུག་པ་དང་བཅས་ནས་གདན་ལས་བཞེངས་ནས་བཀའ་སྒྲོན་རྒྱུ་
 གསུང་བཞིན་དུ་ཆེབ་ཏུ་ལ་སྒྲོ་སྒྲན་དུས་གཅིག་གིས་བྱས་མཐར་ གསོལ་བའི་རྒྱུ་དང་མཆོད་པ་རྒྱུ་སྒྲོ་ལ་མཐར་ འཇུག་གྲིང་དག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་བསང་དང་གསོལ་མཆོད་བྱས་
 མཐར་ རང་ལུ་ཁྱེད་མའི་གྲིང་ལ་ཞལ་དོ་གྱུས་ནས་དཔའ་བོ་ཐམས་ཅད་བྱིན་ནོ་ དེ་མཐར་ཞག་བཅུ་ལྷག་ལས་རྒྱལ་སལ་གདན་ཞག་ནས་དཔའ་བོ་ཆེ་འབྲིང་རྒྱུ་གསུམ་དང་ མ་གྲི་མོ་

ཨྱ་

སྒྲན་སེང་ལྷ་མ་ལྷ་བཟའ་དཀར་མོ་ལ་སོགས་པའི་ཆེབས་སུ་མཛད་ནས་དར་ཁ་ཏྲིག་མང་པོའི་མཆོད་པ་ལུལ་ནས་ཨ་ཁུ་ཁྲོ་ཐུང་གི་གསེར་དངུལ་གྱི་སྒྲེར་ཆོ་ལ་རྒྱ་དར་དཀར་
 པོ་མང་པོའི་མཆོད་པ་གྲངས་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལུལ་མཐར་སྐྱ་རྩེ་ལ་གསུང་གསུང་བའི་མཁའ་འགྲོའི་བད་བྱང་ཐམས་ཅད་དེར་ལོ་རྒྱས་ཞིབ་པར་ནས་གསུང་བགོ་གྲོང་མང་པོ་ཡོངས་རྫོགས་ལུལ་
 མཐར་ཆོ་དུག་ལྷ་སྒྲེ་དཀར་པོ་ལས་དཔའ་པོ་མཁའ་འགྲོའི་གདུང་གྲལ་མང་པོའི་ཅོད་པར་ལ་ལྷ་སྐྱ་མ་རྣམས་ཀྱི་གྲལ་བསྐྱིག་ཅེ་རྩེས་པ་ཁུ་པོ་རྣམས་ཀྱི་གྲལ་བསྐྱིག་གྲོང་དཔའ་པོ་རྣམས་ཀྱི་
 གྲལ་བསྐྱིག་མ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་གྲལ་བསྐྱིག་མཐའ་སྒྲོར་ལ་གསེར་བ་ཤོག་ཆེན་བརྒྱད་ལ་ཕྱི་སྒྲེ་རྩོད་ཆེན་དུག་ཅུའི་གྲལ་བསྐྱིག་ནང་སྒྲེ་ནམ་མཁའི་སྐར་ཆོགས་འཆོགས་ཅེ་ཡིས་
 གདུང་གྲལ་བར་མའི་མཐའ་སྒྲོར་ལ་འབྲིང་རྒྱད་འོམ་ཁུ་ཤོག་དུག་གིས་བསྒྲོར་རྒྱུ་ལའོར་དུ་ཕྱི་སྒྲེ་ཏྲོར་མོན་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཁུ་རྣམས་གྲལ་ལ་ལའོད་རྒྱུད་རྒྱུད་གྲལ་ཆེན་ཐ་མའི་རྒྱུ་བསྒྲོར་

ལམ་ བདུད་དང་བལ་བོ་ཁ་ཆེ་རྒྱ་བུ་ཉེ་ལ་སོགས་པའི་རྫོང་ཆེན་དུག་ཕྱག་ལྷ་ཙམ་ལྷག་གི་ཆོས་ཁུ་རྣམས་གདན་ལ་ལོང་། དེས་མཐའ་དྲིང་གསུམ་ལམ་ ཆ་ཁང་རི་བ་དགུ་བརྒྱ་དང་། ཀ་རུ་སྟོང་
 སྟོར་བརྒྱ་གཉིས་དང་། བག་རུ་སྟོང་སྟོར་བརྒྱ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་རང་སྡེ་རྫོང་རི་སྐྱུ་པོ་བཞུགས་། བྱི་སྡེ་ནམ་མཁའི་སྒར་ཆོགས་འཆོགས་། སྡེ་ཡན་ཅི་ཅི་གངས་མེད་བཞུགས་། ས་མདོའི་རྫོང་
 ཆེན་བཙོ་བརྒྱད་དང་རྫོང་ཕྱན་དུག་ལྷག་ཙམ་གྱི་དབུས་སུ་ཁ་སྐྱོང་གསེར་བ་ཤོག་བརྒྱད་། འབྲིང་རྒྱུད་འོམ་ཁུ་ཤོག་དུག་། རུང་རྒྱུད་མི་སྐྱུང་སྡེ་བཞི་ལ་སོགས་པའི་གལ་སྡེ་རྣམས་འཆོགས་ནས་
 མི་རེ་རེའི་གསེར་དུལ་གྱི་མཆུ་ལ་རེ་དང་དར་གོས་ལྷག་རེ་དང་། གསེར་བྱེ་དུལ་བྱེ་བྱེ་གང་རེའི་མཆོད་པའི་མཆུ་ལ་རྒྱ་ཆེན་པོ་རེ་བསྐྱམ་ནས་། ལྷའི་མཆོད་རྒྱས་ཞལ་བས་མང་པོ་དང་རྣམ་ལྷའི་
 མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་བཤམས་ནས་ཕྱག་འཆོལ་སྟོན་ལམ་དང་བཙས་ནས་མཆོད་པ་དང་མཆུ་ལ་རྣམས་གསུངས་ནས་བདེ་བའི་གདན་ལ་བཞུགས་མཐར་སྐྱོང་སྐྱོང་བ་གངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་། མི་དབང་ལྷ་

ཨྱི་

བབས་ཀྱི་བཀའ་སྔོན་ ལྷ་གཏེར་ཆེན་འགྲོ་བ་རང་གྲོལ་གྱི་ཕུགས་སྤུལ་ བོད་གངས་ལྗོངས་ཀྱི་སྲོ་ཕུགས་ རྒྱ་ཆོས་བོད་ལ་དྲངས་པའི་ཨ་མུ་ཁྱ་ཁྱ་ཆེས་བྱ་བའི་སྤྱིད་
པ་འཛིག་ཏེན་དཀར་བོའི་ལམ་ལ་སྤྱར་བའི་སྒྲོན་ལམ་གྱི་སྤྱ་གཅིག་པོ་དེར་ བྱ་སྤྱིད་དཔའ་བོ་རྣམས་ལ་སྤངས་སོ་ ཨྱི་ཨྱི་རྩྱུ་ བརྒྱ་གྲུ་དཔྱད་སྤྲོ་སྤྲོ་ ཨྱི་མ་ཁི་བརྒྱེ་སྤྲོ་སྤྲོ་ སྤྱ་ཨ་ལ་ལ་མོ་ཨ་
ལ་ལེན་ ཐ་ལ་ལ་མོ་ཐ་ལ་ལེན་ གནས་ཡུལ་རི་བོ་ཏ་ལ་ནས་ གཏེར་ཆེན་པད་མ་དྲི་མེད་མཁྱེན་ མ་འོངས་བོད་འབངས་སེམས་ཅན་རྣམས་ གནས་རི་བོ་ཏ་ལ་ལ་ལ་སྤྱད་སྤྲོ་ སེམས་ཆོས་
སྤྱི་རི་བོ་མི་འགྱུར་བའི་ རྒྱུ་མཆོན་ལྷན་ཚུ་བོ་ཡབ་སྤྲུལ་མཁྱེན་ མར་སེམས་ཅན་ཐར་བའི་ལམ་ལ་དྲངས་ དེས་སྒྲོན་ལམ་གང་བཏབ་འགྱུ་བ་པར་ཤོག་ ས་འདི་ནས་སངས་མ་ཤེས་ན་ ཤར་བྱ་
བོ་སྤྱིད་གི་ས་ཆ་ནས་ རྒྱུ་མཁའ་སངས་ཕྱག་སྤྲུག་ཅི་ནས་ ཐང་ཡང་བ་མེ་ཏོག་གནས་ཁྱོད་རེད་ ཐོ་ང་དང་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན་ སྒྲོན་བསྐྱལ་བ་རྒྱུ་ལྷན་དུ་སྤྲོ་སྤྲོ་ ལྷ་སྤྱན་རས་གཟིགས་

གྱི་རྒྱལ་སྤྱུལ་རེད་མོ་ བོ་རང་མིང་ཨ་མེ་བྱེ་བྲུ་རྒྱ་ལོན་ལྷོ་གར་ནག་གཉིས་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ན་ ང་སྤྱི་དཔོན་མི་ཤེས་གཅིག་ཀྱང་མེད་ གནས་ཆོས་སྤྱི་ཞིང་ཁམས་མན་ཆད་དང་ དམའ་ན་རེག་དཔྱུལ་
 བ་ཡན་ཆད་ན་ ང་སྤྱི་དཔོན་མི་ཤེས་གཅིག་ཀྱང་མེད་ མར་ལའོར་བ་འདྲན་གི་སངས་རྒྱས་མཛད་ སྤྱིང་ལྷ་ཡི་ཆོས་དོན་བོད་ལ་བཟུང་ ང་སྤྱི་དཔོན་ཟེར་བ་དེ་ཡིས་ཐོག་ དེས་དེ་རིང་གནམ་ལོ་ཤར་
 བའི་ཆོ་ སྤྱིང་དཔའ་བོ་གྲུབ་ཆེན་ཐང་གང་འཆོག་ས་ རེད་འདིར་འཆོག་ས་རྒྱལ་སྤོན་འབངས་གསུམ་གྱི་ སྤོན་གདུང་བཙན་སྤྱི་བུ་འབྱུངས་ཚུན་ཆད་ ང་སྤྱི་དཔོན་བོད་དུ་བྱོན་བ་དང་ སྤྱིང་
 ཁྱོ་ཐུང་སྤྱི་དེ་འབྱུངས་ནས་བཟུང་ བོད་གངས་ཁྱོད་དོན་ལ་བདུད་དམག་བརྒྱག་ ཡུལ་སེམས་ཅན་ཐབས་གྱིས་བདེ་ལ་བཀོད་ སྤྱིང་ཆོས་ལ་འཕན་དང་ཆོས་འཕན་མན་ སྤྱིང་གི་སར་སྤྱི་བུ་ཡན་
 ཆད་གྱི་ སྤོད་རྒྱ་གར་གྲུབ་ཆེན་བོད་ལ་བྱོན་ བོད་སེམས་ཅན་ཐར་བའི་ལམ་ལ་བཀོད་ བྱོགས་ཇོང་ཆེན་བཙན་བརྒྱད་ཆོས་ལ་ཕོབ་ ཡུལ་ཨ་ཆེན་རྟོར་དང་སྤྱི་ག་པོ་འཇང་ མོན་གིང་བྱི་བུང་

ॐ

[illegible]

ཏུག་སེམས་ཅན་དེ་ཡིས་གོལ་། དྲིན་པ་མའི་རེ་བ་དེ་ནས་ཆོམ་། གྲིང་དཀར་པོའི་ཆོས་རྣམས་མཐར་ཕྱིན་ནས་། ལས་སྒྲོན་ལམ་དག་པའི་ས་བོན་ཐེབས་། ང་ཨ་མའི་བསམ་པ་དེ་ཡིས་ཆོམ་། ལུས་
 མི་ཆེ་གཅིག་གི་གཞུང་གིང་ལ་། ལུས་སྒྲིད་སྒྲུག་སོས་ཁའི་གནམ་ངོ་འདྲ་། ལུས་ཆ་གངས་མགར་པའི་སོལ་ཁ་འདྲ་། ཨྲེ་རྟོར་གྲིང་ལྷུག་པ་ལོ་ཏུག་བྱས་། དམེ་ལྷུག་པའི་མཆོན་ཆེས་ལའོར་ལོ་
 བསྐྱོར་། དཔའ་ཞ་ལུ་དཀར་པོའི་མགོ་བྱས་པའི་། གྲིང་དཀར་པོའི་སྒྲིད་སྒྲུག་བསམ་མི་བྱལ་། ཨྲེ་སྒྲུག་གཟིག་མི་ལོ་དགུ་ལ་ལྷུག་། འཇང་སྒྲུག་པོ་མོན་ཨྲེ་རྒྱ་ཁ་ཆེ་། སོག་བལ་བོ་ལི་ཁྲི་མགོ་བྱས་
 པའི་། རྫོང་ཆེ་ཆུང་མ་ལུས་རྩལ་དུ་བསྐྱལ་། དག་བསད་བསད་བསྐྱལ་འདྲེན་དུས་མཉམ་ཡིན་། འོ་མ་ཆུར་ལེན་བོད་ཀྱི་དོན་དུ་བཞག་། དག་མ་ཐུབ་ས་དེ་ཡོད་མ་སྟོང་། འོ་མ་མ་བྲུང་ས་དེ་ཡོད་མ་
 སྟོང་། ད་བསམ་པ་འགྲུབ་ནས་སྒྲོ་སེམས་བདེ་། དེད་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ངོ་རེ་མཆར་། གྲིང་སྒྲེ་བྱ་སང་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་། དུས་དེ་རིང་ཉིན་མའི་གདུང་གང་ནས་། ཆོས་སྒྲོན་ལམ་མཛད་པ་གནང་རེ་

ཨྱེ་

རན་གྱིང་འདིར་ཚོགས་ཡོངས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་དགོས་མ་འོངས་པ་ལ་དོན་རེ་ཆེ་ང་ཨ་མེས་བསམ་པའི་གྲུ་ལེན་འདི་རྗེ་སྒྲུ་མཆོག་ཚ་བུའི་ཐུགས་ལ་ཞུ་། གྲུ་མཆོད་
 པ་དགོན་མཆོག་གསུམ་ལ་འབུལ་དེས་འབུལ་བུའི་སྒྲོན་ལམ་གཉན་པོ་རྣམས་ལུལ་མཁའ་བྱུང་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྒྲུ་གྱིང་སྒྲུ་མཆོག་སྒྲོན་ལ་ཁྱེ་བ་ཡིན་གྱིང་འདིར་འདུས་ཡོངས་ལ་
 མཆོད་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོ་དེ་ནས་ཀུན་གྱིས་སེམས་དད་གྲས་ལ་གཡོ་འགྲུལ་མེད་པའི་ཐུག་ཐམས་ཅད་ཐར་མོ་སྒྱུར་ནས་སྒྲོ་གསུམ་སྒྲུ་མ་ལ་གཏད་ནས་ཡིད་མ་ཡེང་པའི་རང་རིག་འོད་
 གསལ་གསང་བའི་དབང་བཞི་ལ་བཞག་སེམས་རིག་སྟོང་ཚོས་སྒྲུའི་མཁའ་ལས་རྒྱུང་སོ་བཅུགས་ནས་རྗེ་སྒྲུ་མའི་ཐུགས་སུ་ཞུ་ཐམས་ཅད་གྱིས་བཞུགས་འདུག་སྐབས་ལ་གྱིང་ཁྱེ་མའི་ཐུགས་པ་
 ཁྱོ་ཐུང་དེ་ལ་འཇམ་གྱིང་སྒྲུ་ཐུ་དོན་འགྲུབ་གྱིས་ཞུ་ནས་ད་ནི་རྣལ་འབྱོར་གཏུམ་མའི་དབང་ཐུག་ཏུ་འགྲིན་ཁྱོ་ཐུང་རྒྱལ་པོ་ལགས་ཁྱེད་གྱིས་འདིར་ཚོགས་ཡོངས་ལ་ཚོས་སྒྲོན་ལམ་གསང་

བའི་བདེན་པ་ཚེས་ཉིད་མངོན་གསུམ་གྱི་ལས་དང་སྒྲོན་ལམ་རེ་གསུང་བར་མ་འཁུག་ཤིང་ནི་ས་བཅུ་འེ་སྒྲོན་ལམ་ཐེབས་པའི་སྒྱེ་ཆེན་དཔེ་བུ་ལ་ཡིན་པའི་གནས་ལུགས་ཀྱི་ཏུ་བཟང་
 པོའི་དགོངས་པ་རང་ཞལ་མངོན་དུ་མཇུག་པའི་གྲུབ་ཆེན་ཆེ་བ་ཡིན་པའི་སྒྲོན་ལམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བྱིན་ལ་བབས་ཡོད་པའི་དེད་དཔའ་བོ་གྲུབ་ཆེན་ལོ་མོར་དང་བཅས་པའི་སྒྲོན་དྲུངས་གསལ་ཨ་
 ལོང་ལས་གསན་པར་ཞུ་། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེ་ནས་གླིང་རྒྱལ་འབྱོར་གྲུབ་ཐོབ་ཨ་ཁུ་བྱོ་བྱུང་གི་ཐུགས་བདེ་སྒྲོང་གཤུ་ལ་གཡོ་འགྲུལ་དང་བུལ་ནས་ཡེ་ཤེས་རང་རྩལ་ལ་ལོ་མོར་འདས་གཞི་
 གཅིག་ཏུ་གྲོལ་བའི་གདངས་བསྐྱེད་ནས་གྲུ་འདི་ལྟར་ཐུལ་ལོ་། ཨོ་ཨོ་རྩྱུ་བཟླ་གྱུ་རུ་སོགས་། ཨོ་མ་ཁི་བཟླ་སོགས་། རྩྱུ་དབང་ཆེན་ལྷ་གམ་གཞལ་ཡས་ནས་། རྩྱུ་ཐེག་ལའི་རོལ་རྩལ་ལས་།
 མགོན་པོ་ཏྲ་མགྱིན་དམར་པོ་མཁུན་། ས་ལམ་བར་ཆད་ཀྱིན་བསལ་ནས་། བའི་ལྷག་ལྷ་གྱུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་། ང་སྒྱེ་བུའི་གྲུ་སྒྱུ་དེ་རིང་དྲུངས་། ཆོས་སྒྲོན་ལམ་ཐེན་ལས་འགྲུབ་པར་སོགས་། མ་མཁའ་

ॐ

ཨྱི་ འགྲོ་བྱེ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྒྲིལ་ཆོས་ཟག་མེད་དག་འཁྱོན་འགྲེད་དུ་གསོལ་སྤྱོད་ནས་སྤོང་མ་གཤེས་ན་གནས་ཁྱོད་སེང་ཕྱག་སྒྲུག་ཅེ་ནས་ཐང་མེ་ཉིག་ནགས་ཆལ་སྒྲེ་ས་རེད་པོ་དང་དང་དོ་མ་གཤེས་ན་གནས་ལོངས་སྒྲིད་རྫོགས་པའི་མཁར་ཁང་ནས་ལྷ་རྟ་འགྲིན་དབང་ཆེན་རྒྱལ་པ་ཡིན་བདུད་སྒྲོན་ལམ་ལོག་པའི་གསེད་མ་ཡིན་དག་མཐའ་དམག་འདུལ་བའི་ལྷ་མིག་ཡིན་བོད་མི་རའི་ཁ་ན་མིང་རེ་ཡོད་མི་ལ་ལས་སྒྲུ་མ་ཁྱོ་ཐུང་ཟེར་མི་ལ་ལས་ཁྱོ་ཐུང་རྟ་འགྲིན་ཟེར་མི་ལ་ལས་གཏུམ་མའི་རྣལ་འབྱུང་ཟེར་མི་ལ་ལས་ཁྱོ་ཐུང་མཐུ་མཁན་ཟེར་མི་ལ་ལས་ཁྱོ་ཐུང་བདུད་འདུལ་ཟེར་མི་ལ་ལས་ཁྱོ་ཐུང་སྒྲུ་བཙོང་ཟེར་མི་ལ་ལས་ཁྱོ་ཐུང་སྒྲིང་མེད་ཟེར་མི་ལ་ལས་ཁྱོ་ཐུང་ལ་མོ་ཟེར་དོན་ཡང་དག་གཏུམ་མའི་རྣལ་འབྱུང་ཡིན་ཚུར་གསོན་དང་ཁྱོད་སྒྲིང་སྒྲེ་བུ་རྣམས་སྒྲོན་བསྐྱལ་བ་དང་པོ་ཁྱོད་འདིར་སྒྲིང་ཆོས་འཕམ་ནག་པོའི་སྒྲུ་རིང་དང་ཆོས་ལ་འཕམ་གྱི་གཏུང་རབས་ནས་ཁྱོ་ཐུང་སྒྲིད་པོན་

སྒྲིལ་

དེས་བཟུང་ནས་ད་ལ་ཐུགས་ནི་ཡིན་པ་དེ་རིང་མཐའ་དམག་སྒྲིལ་བྱུང་བ་རྒྱུ་ལ་གཅིག་མ་ལུས་འོག་མིན་གྱིང་ལ་འཕང་དེ་མིན་པ་དོ་རྗེའི་དམ་ལ་བཏབ་པ་གཞི་དོ་རྗེའི་
སྒྲིང་འཛེར་བཅུ་གསུམ་བཏབ་པ་སེམས་སྒྲོ་ལྟ་རིགས་ལྟའི་དབྱིངས་སུ་བཏབ་པ་པོད་སེམས་ཅན་མ་སྒྲིན་ཡོད་མ་སྒྲིང་དུས་ད་ལྟ་བསྐྱལ་བའི་གནས་ལུགས་ལ་ཆོས་དག་བའི་སྒྲོན་ལམ་མཐར་
ཕྱིན་རན་སྒྲིར་ལམ་བཟུང་མའི་གོང་ཁྱེར་ན་ལུས་དལ་འབྱོར་ལྟ་བུའི་མི་ལུས་དགོན་ཆོ་མི་རྟག་སྒྲིང་བའི་གང་ཟག་དགོན་མར་ངན་སོང་སེམས་པའི་གང་ཟག་དགོན་ལས་རྒྱ་འབྲས་སྒྲིང་
བའི་སེམས་ཅན་དགོན་དེ་འཛིག་རྟེན་དགོན་མོ་རྣམ་བཞི་རེད་ཆོས་སྒྲིར་དངོས་རྗེས་གསུམ་བསྐྱལ་བ་དགོན་སྒྲོན་མཉམ་མེད་རྒྱལ་པོ་ཟེས་གཙང་སྐས་ཁོང་རྣམ་ཐོས་བྱ་མཆོག་གྲུ་ཐུབ་
ལོ་གྲངས་མེད་གསུམ་ལ་སྒྲིབ་པ་སྒྲིང་བསྐྱལ་གྲངས་མེད་གསུམ་ལ་ཆོགས་ཆེན་བསགས་མཐར་མངོན་པར་རྗེས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཆོས་སྒྲོན་ལམ་བཟང་པོའི་ཀུན་སྒྲིང་དེར་

གནས་རིགས་དྲུག་མ་སྟོང་བར་དུ་ཡོད་པ་དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་དགོན་མོ་རེད་པ་དུས་ད་ལྟ་བུ་སྤྱི་བྱུང་ཆེན་གྱི་ཆོས་དགེ་བའི་ཐ་མ་སྟོན་ལམ་ཡིན་པ་སྤྱི་འདིར་ཆོག་སྐུ་ལྟ་བུ་ཐོ་མོ་ལས་ཆོས་དགེ་བའི་སྤྱི་བྱུང་བར་ཤོག་པ་ལས་སྟོན་ལམ་གཙང་མའི་དམ་ཆོག་རྣམས་སྟོན་སངས་རྒྱལ་རབ་བདུན་དང་མཆུང་སྤོག་དཔལ་རྩེ་རྩེ་འཆང་གི་སྟོན་ལམ་བཞིན་པ་དང་སྤྱི་བྱུང་དཔལ་བའི་འགྲུབ་བར་ཤོག་པ་སྟོན་ཐེ་ཆོམ་ལོག་ལྟ་མེད་བར་ཤོག་པ་སེམས་ཉོན་མོངས་མེད་ན་སངས་རྒྱལ་ཡིན་པ་སེམས་བསམ་པ་ཡག་ན་སྟོན་ལམ་ཡིན་པ་གཞི་སྟོར་བ་ཡག་ན་སྤྱི་བྱུང་བ་དག་པ་བར་དངོས་གཞི་ཡག་ན་སེམས་ཅན་ཆོམ་པ་མཐར་སྟོན་ལམ་ཡག་ན་རང་གཞན་གྱོ་ལ་ཁོང་སངས་རྒྱལ་གོང་མའི་མཛད་ཚུལ་ཡིན་པ་དང་སྤྱི་བྱུང་དགེ་བ་ཆེ་ཆུང་རྣམས་དཔེ་རྒྱུ་མཆོ་ཆེན་པོའི་ཆུ་བཞིན་གྱི་ཡུལ་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་གྱོ་ལ་བར་ཤོག་པ་ཆོས་ཚད་མེད་རྣམ་བཞིའི་དོན་རྟོགས་ཤོག་པ་ཆོས་སྟོན་ལམ་དེ་རིང་གང་མཆོས་རྣམས་ཡུལ་སེམས་ཅན་གྱི་མའི་གྲངས་མཉམ་པ་དང་གྲུབ་

ཨྱི་

ཆེན་སྒྲོན་ལམ་ཐེབས་པར་སྟོན། མཐོ་ནམ་མཁའི་སྒྲར་ཆོགས་ལྟ་བུ་ལས། ཡུལ་པ་མ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ། གནས་ཟངས་མདོག་དཔའ་འཛིན་སྟོན་སྟོན་ཐོག་ཐོག་མཐར་
རིགས་ལྟན་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་དུང་ལ། གྲིང་དཀར་པོའི་རྣམ་ཐར་འདུས་གྲོལ་རྣམས། བྱང་ཤམ་ལྟ་བུ་རུ་སྒྲེབ་པར་སྟོན། གཞི་གདོད་མ་ཆོས་སྒྲུའི་རྒྱལ་ས་ལ། ཡུལ་འགྲོ་བ་དུག་པོ་སངས་
རྒྱས་སྟོན། དེད་ཁྱ་གྲིང་གྲུབ་ཆེན་སྒྲོན་ལམ་རེད། ཡུལ་སེམས་ཅན་གྲིང་བཞིའི་རྒྱལ་ཅམ་ལ། ཆོས་ཟག་མེད་དགའ་སྒྲོན་སྒྲུང་བར་སྟོན། ཁོང་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སྒྲུ་ལུས་ནས། ཉམ་ཆུང་བའི་
རིགས་ལ་མཆོད་སྒྲིན་བྱས། དེད་ཁྱ་གྲིང་དཔའ་པོའི་སྒྲོན་ལམ་ལ། གནས་ལའོར་འདས་མ་སྒྲོང་བར་དུ་ལ། དེད་གྲུབ་ཆེན་སེམས་བསྒྲུད་མི་རུབ་ནས། མ་འགྲོ་བའི་དོན་རྣམས་འགྲུབ་པར་སྟོན།
མར་ངན་སོང་རིགས་དུག་མ་སྒྲོང་བར། དེད་གྲུབ་ཆེན་སྒྲོན་ལམ་མི་རུབ་སྟོན། དེད་གྲུབ་ཆེན་འདིར་ཆོགས་ལའོར་བཅས་ཀྱི། ཤི་དམུལ་བའི་ཟངས་ཆེན་འགྲིམ་ན་ཡང་། ཡུལ་ལའོར་འདས་གྲོལ་

བའི་སྒྲོན་ལམ་ཡིན། དེ་དགོན་མཆོག་གསུམ་པོའི་རྣམ་མཐུ་ལས། རེད་ཁྱ་སྒྲིང་སྒྲོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག། ཡུལ་ཇི་སྒྲིང་ལམ་པར་མ་སྒྲོང་པར། རེད་གྲུབ་ཆེན་སེམས་ཅན་དོན་ལ་འབྱོན།
 ཆོས་དེ་ལ་བར་ཆད་མེད་པར་ཤོག། སྒྲོན་འཇིག་རྟེན་པོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལ། ཐོ་དཔའ་པོ་འཆི་ཁ་སྒྲུག་མི་ཉན། དེར་སྒྲུག་ན་དཔའ་པོ་མིན་པའི་རྟགས། ལྟ་སྒྲུ་མའི་སེམས་ཅན་དོར་མི་
 ཉན། སྒྲོས་དོར་ན་སངས་རྒྱས་མིན་པའི་རྟགས། དཔོན་ཆེན་པོའི་སྡེ་ཆེན་སྒྲིང་ཤེས་དགོས། དེར་མ་ཤེས་དཔོན་པོ་མིན་པའི་རྟགས། རེད་གྲུབ་ཆེན་སྒྲོན་ལམ་དམ་བཅའ་དགོས། སེམས་དམ་
 བཅའ་མེད་ན་སེམས་ཅན་རེད། དཔེ་དེ་ཆོ་གནའ་མའི་བཞག་སྒྲིང་རེད། སྒྲིང་དཀར་པོའི་སྒྲོན་ལམ་དེ་རིང་བཏབ། འདི་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་སེམས་ཅན་རྣམས། ལས་སྒྲིབ་པ་བྱང་བའི་སྒྲོན་
 ལམ་ཡིན། ཆོས་སྒྲོན་ལམ་འདི་ཡི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཤོག། དཔོན་ང་ཡིས་ལམ་པར་དོངས་སྒྲུགས་ནས། ཐ་སྒྲུ་མའི་སྒྲུགས་དམ་བསྒྲིང་པར་ཤོག། ལྷ་དེ་ཆོ་

ཨྱོ་

གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ལ་ལུལ་མཐར་ཞེས་གསུངས་སོ་ དེ་ནས་གྲིང་དཔའ་བོ་ལམ་དང་བཅས་པའི་ཕྱགས་དགའ་བ་དང་སྤྱོད་པའི་ངང་ནས་ལགས་སོ་གསུང་ནས་མཆོད་པ་མང་
 བོ་སྟག་རིང་ཁྱོ་ཕུང་ལ་ལུལ་མཐར་ སྤྱི་རྗེ་སེང་ཆེན་རྒྱལ་བོའི་ཞལ་ནས་ད་ནི་དེ་རིང་སྤྱི་ཚབས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཨ་ཁུ་ཁྱོ་ཕུང་གིས་ཆོས་སྤྱོན་ལམ་དག་པའི་གསུང་དོ་རྗེའི་སྤྱི་རིང་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ལ་
 ལུལ་མཐར་ ད་ནི་ཆོ་དུག་ཡོངས་ཀྱི་དོ་བོ་ལ་འགགས་ཟའི་ལྟ་ཕྱག་གི་སྤྱོན་ལམ་དག་པའི་ས་མདོའི་བདུད་སྡེ་ཐམས་ཅད་གྲོལ་ནས་མ་འགོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ངས་སྤྱོན་ལམ་བཟང་
 བོའི་མཆོད་པ་ཞིག་ལུལ་གསུངས་ནས་རྒྱལ་བོས་ལྟ་དག་ལྡེམ་དུག་ལ་དངས་ནས་གྲུ་འདི་བྲངས་སོ་ ཨྱོ་ཨྱོ་ཧྲི་བཟླ་གུ་རུ་སོགས་ ཨྱོ་མ་ཁི་སོགས་ ཧྲི་གུ་རུ་རྩ་མཁྲལ་ རྗེ་ཅ་གསུམ་བྲ་
 མ་དགོན་མཆོག་འབུལ་ དེས་འབྲས་བུ་སེམས་ཅན་གྲོལ་བར་གྲོག་ རང་སེམས་ཉིད་རང་གྲོལ་མཆོད་པའི་སྤྱོན་ གཞི་ཆོས་སྤྱིའི་གཏེར་ཆེན་ཞལ་དུ་འབུལ་ ཆོས་སྤྱོན་ལམ་སེམས་ཅན་དོན་

སྒྲིན་ཤོག་། སེམས་ཤར་ཆ་ཆོས་ སྒྲུའི་ཡོ་བྱད་དེར་། ཡུལ་ལྷ་ཀླ་གཉན་གསུམ་ཞིང་དུ་འབུལ་། དུས་ལྷ་བརྒྱ་ཐ་མ་གྲོལ་བར་ཤོག་། མ་འགོ་རྣམས་བདེ་དང་ལྷན་གྱུར་ཅིག་། སེམས་སྣང་སྒྲིད་དབང་
 གི་སངས་ཆ་དེར་། ཡུལ་འཁོར་འདས་ལྷ་ལས་གོས་མ་སྒྲུང་། སེམས་ཆོས་སྒྲུའི་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་། རྗེ་དཔལ་མགོན་སྐུ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་། སྒྲིང་སྒྲེ་བུའི་སྒྲུ་སྒྲུ་བྱེད་ཀྱིས་དྲོང་། ས་འདི་ནས་ས་ངོ་
 མ་ཤེས་ན་། ཡུལ་སྒྲིང་ས་མཐོང་བ་ཀྱན་སྒྲོན་ནས་། གནས་སྒྲུ་མཁར་སང་ཐུག་སྒྲུག་ཅེ་རེད་། བོ་ང་དང་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན་། ལྷ་འཇམ་དཔལ་དམར་བོའི་དངོས་སྣང་ལས་། རྗེ་གྲུབ་པའི་སངས་
 རྒྱས་ཐུགས་སྒྲུས་དང་། གནས་སྒྲིན་ཡུལ་དཔལ་རིའི་གྲོང་བྱེད་ནས་། ལྷ་ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་ཐུགས་སྒྲུལ་རེད་། ངའི་མིང་ལ་གོ་སར་སྒྲེ་མཆོག་ཟེར་། བདུད་འགོང་བོའི་གཤེད་མ་ལག་དམར་ཡིན་།
 མཐུས་སྒྲུ་གྲོའི་ཁ་གཏོན་ཡི་དམ་ཡིན་། ཚུར་གསོན་དང་ལྷ་རིགས་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་། ངས་བསམ་པ་བཟང་བོའི་རྒྱས་འདེབས་ལས་། ཆོས་དགོ་བའི་སྒྲོན་ལམ་དེ་རིང་འདེབས་། ཆོས་ཐུགས་

श्री =

མཆོག་བསྟན་པའི་དབང་ལྷན་ལེའུ་ལས་སྟོན་ལམ་བཟང་བོའི་ཞིང་ས་དགོས་ཤིང་དབང་བོའི་སྤྱི་རབས་མཐའ་དྲིང་ནས་ཆོས་སྟོན་ལམ་མཐའ་འགྲོའི་ལུང་
བསྟན་ཡིན་ལྟུང་ལམ་འཁོར་འདས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་གཞི་ཆོས་དབྱིངས་སྟོང་དུ་གྲོལ་བར་ཤོག་གནས་སྤྱི་པ་ལམ་འཁོར་བའི་གྲོང་སྤྱི་པ་ལེའུ་སྤྱི་པ་མའི་སྟོན་ལམ་ཐེབས་པར་ཤོག་གཞི་ཆོས་
སྤྱི་པ་ལམ་བཟང་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ལྷ་དབང་བོ་མཐའ་འགྲོ་ང་ཆོ་ལས་ལྟུང་གསུལ་བྱ་ཐར་བའི་ལམ་ལ་དྲོངས་ཆོས་ལྷན་སྟོན་ལེའུ་ལས་མཐའ་འགྲོ་དོན་འཇོག་
མེད་ཤོག་གཞི་ཆོས་སྤྱི་པ་ལེའུ་ལས་ལྟུང་གསུལ་བྱ་ཐར་བའི་ལམ་ལ་དྲོངས་ཆོས་ལྷན་སྟོན་ལེའུ་ལས་མཐའ་འགྲོ་དོན་འཇོག་མེད་ཤོག་གཞི་ཆོས་
སྤྱི་པ་ལེའུ་ལས་ལྟུང་གསུལ་བྱ་ཐར་བའི་ལམ་ལ་དྲོངས་ཆོས་ལྷན་སྟོན་ལེའུ་ལས་མཐའ་འགྲོ་དོན་འཇོག་མེད་ཤོག་གཞི་ཆོས་སྤྱི་པ་ལེའུ་ལས་ལྟུང་གསུལ་བྱ་ཐར་བའི་ལམ་ལ་དྲོངས་ཆོས་ལྷན་སྟོན་ལེའུ་ལས་མཐའ་འགྲོ་དོན་འཇོག་མེད་ཤོག་གཞི་ཆོས་

རིག་ཅུལ་སྐུལ་སྐུའི་ས་ཐོབ་ཤོག། གླིང་དཀར་པོའི་དགོ་བ་གང་བྱས་རྣམས། ཡུལ་སེམས་ཅན་སྟོག་ལ་རྒྱ་བ་དང་། མ་འགོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ས་ཐོབ་བསྟོ། དེད་ཁྱ་གླིང་དཔའ་པོའི་རྣམ་ཐར་ལ།
 མ་འགོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྣམས། གནས་བྱིར་མི་ལྟོག་པའི་ས་ཐོབ་ཤོག། སེམས་འདོད་ཆགས་ཞེ་སྒང་གཏི་མུག་གསུམ། དབྱིངས་སྐྱ་གསུམ་གློང་དུ་གྲོལ་བར་ཤོག། དམའ་ན་རྒྱ་བཙུ་
 བརྒྱད་གྲོང་བྱིར་གྱི། མ་འགོ་བ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ། རྗེ་རིག་འཛིན་པ་དྲུའི་ཞབས་དུང་དང་། རྗེ་རིགས་ལྡན་ཞིང་མཆོག་མཐོང་བར་ཤོག། གླིང་སྐྱེ་བུའི་སྟོན་ལམ་གང་བཏབ་རྣམས།
 མ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་སྟོན་པར་ཤོག། གླིང་དཀར་པོའི་དགོ་བཙུ་གང་བསགས་རྣམས། མ་འགོ་དུག་དོན་དུ་སྟོན་པར་ཤོག། རྗེ་སྤྱ་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། སྤྱ་དེ་ཆོ་འདིར་བཞུགས་ཡོངས་
 ལ་འབུལ། སུ་སྟོབ་མ་མ་སུ་དབྱེར་མེད་ནས། གནས་ལྟོ་རྒྱུ་རྒྱན་ལོང་འབུལ་མེད་ཤོག། ཅེས་གསུང་བ་དང་། དེ་ནས་མ་མཁའ་འགོ་མོ་སྟོན་ལོང་དང་བཅས་པའི་ཞལ་སྟོན་ལ་གླིང་བ་

ཨྲཱི་

སེང་ལྷ་མོ་འབྲུག་མོས་ཕུག་གསུམ་ཕུལ་ནས་གྲུ་སྒྲན་མཁའ་འགྲོ་དགེ་ལེན་པའི་གྲུ་དབྱངས་འདི་སྤངས་སོ་ ཨྲཱི་ རང་སྒྲུང་འོད་གསལ་བདེ་བའི་དབྱིད་ གཡུ་ལོ་བཀོད་པའི་
 གནས་མཆོག་ནས་ སྒྲོལ་མ་ཉིར་གཅིག་ཕུགས་རྗེ་ཅན་ གྲུ་སྒྲན་མ་དང་མཁའ་འགྲོས་དྲོངས་ ཤར་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཆེ་རབས་ལྷ་ སྒྲན་འབྲུག་མོའི་གྲུ་ལ་ལེན་རྟོགས་མཛོད་ ས་འདི་ནས་སང་
 མ་ཤེས་ན་ མཁའ་སེང་ཕུག་སྒྲན་རྩེའི་མེ་ཉླ་ཚུལ་ སྒྲན་ང་དང་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན་ གནས་གཡུ་ལོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ནས་ དྲུང་ལོ་འབར་བའི་བྲི་སྒྲུང་ནས་ ཆེ་འཛིན་སྒྲོལ་མ་དཀར་
 མོ་ཡིན་ ཚུར་གསོན་དང་དཔའ་མོ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ རེད་འདིར་འཆོགས་ཁྲ་གྲིང་སྒྲེ་ཆོགས་ཀྱི་ གྲིང་ཆོས་འཕན་ནག་པོ་མན་ཆད་དང་ གྲིང་ལྷ་སྒྲས་ནོར་བུ་དག་འདུལ་ཡན་ བོད་སེམས་ཅན་དོན་
 ལ་ཞབས་ཕྱི་བསྐྱབ་ ལས་སྒྲིད་སྒྲུག་མང་པོའི་ཡོལ་ལ་མཐོང་ སྒྲེ་ཉིར་གྲིང་འགལ་ཆེན་གྲིང་འབྲུག་པའི་ གྲིང་རྒྱུང་རྒྱུད་རྒྱལ་ཕུག་ཉིས་རེ་ཤོར་ སྒྲུག་མཆི་མ་གཉིས་པོ་གྲིང་སྒྲེས་བསོགས་

དེར་དྲན་ན་ད་དུང་མཆི་མ་ཤོར་། རྩེ་རྩོར་གྱིང་མི་ལོ་དུག་ལ་འབྱུག་། དེ་མ་འབྱུག་གོང་གི་སྒྲོན་རོལ་དུ་། དཔའ་ཞུ་ལུ་སྒྲུ་ན་ཆུང་བའི་དུས་། གྱིང་རྩོ་རུ་ཕ་མའི་བང་ན་གནས་། ང་འབྱུག་མོ་བྱིས་པའི་
 ཅེད་གལ་འདུག་། གྱིང་སྒྲེ་བའི་ཁྱ་གྱིང་རྩ་ཆུ་ལ་བཞག་། སྒྲུ་དགོང་ལོ་བཙོ་ལུ་ལོན་པའི་ཆེ་། བདུད་མ་རུངས་ཆོམ་ལ་ཕབ་པར་བྱོན་། བྱང་ཆུ་སྒྲུང་ན་ཁྱས་ཞལ་ཏ་གནང་། གྱིང་དཔའ་བོའི་ཐམས་
 ཅད་བྱིར་ལོག་སྐབས་། ང་འབྱུག་མོའི་སྒྲེ་བའི་རྩེས་ལ་སོང་། ས་བདུད་གྱིང་བར་དུ་ཐོན་པའི་ཆེ་། ང་འབྱུག་མོ་གཉིད་དུ་ལོག་པའི་ཆེ་། གྱིང་སྒྲེ་བུ་བདུད་འདུལ་བྱོན་ནས་སོང་། ང་འབྱུག་མོའི་སྒྲེ་
 བའི་རྩེས་མ་སྒྲེབ་། རྩེ་བདུད་གྱིང་གཉིས་ཀྱི་ས་མཆོམས་ནས་། ཆུ་ཕ་རིའི་བདུད་ཀྱི་ས་ཆ་ནས་། ཁོང་དག་བཤེས་ཞིག་ནི་བཞུགས་པ་མཐོང་། རྩེ་བྱང་ཆུ་བ་གིང་ལ་སྒྲུ་ཆུ་བ་བསྟེན་། ལུས་ཆོས་གོས་
 རྩམ་གསུམ་སྒྲུ་ལ་གསོལ་། ཆུ་ཕ་རིའི་དག་བཤེས་དམ་པ་དེར་། ང་འབྱུག་མོ་མངོན་ཤེས་མ་ཡོད་ནས་། གྱིང་སྒྲེ་བུ་ཡིན་པ་མ་གོ་ནས་། ཆུ་ཕ་རིའི་དག་བཤེས་དམ་པ་ལ་། སྒྲུ་ཕར་ལེན་ཆུར་

ॐ

[illegible]

ཤོག་ཅེ་དམའ་ན་རྟ་སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་ཤོག་ཅེ་ཆོས་བསོད་ནམས་འཕེལ་ཁ་དར་བ་དང་། རྒྱ་མི་དག་བཅུ་པོ་བྱང་བར་ཤོག་ཅེ་ཆོས་དག་བའི་སེམས་ཅན་གྲོལ་བ་དང་། སེམས་བསམ་པ་ཡག་
 པོའི་སྒྲོན་ལམ་གྱིས་མ་སེམས་ཅན་ཡོངས་རྫོགས་ཆོས་པར་ཤོག་ཅེ་མཐུའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་མ་སྟོང་བར་། ང་འབྲུག་མོའི་སྒྲོན་ལམ་མི་རྣམས་ཤོག་ཅེ་ས་བྱེ་མའི་མར་ཁུ་མ་བྱང་བར་། ངས་སེམས་
 ཅན་འགོ་བ་འདྲེན་པར་ཤོག་ཅེ་གནས་གླིང་བཞིའི་རྩི་ཤིང་མ་ཟད་པར་། གླིང་དཀར་པོའི་སེམས་ཅན་འདྲེན་པར་ཤོག་ཅེ་ཤི་དམུལ་བར་སོང་ཡང་འགྲོད་པ་མེད་ཅེ་སྒྲོན་ཆོགས་སྒྲོན་ལས་འབྲས་
 བཟང་པོ་ལས་ཅིང་ཁྱ་གླིང་ལྟ་ལུས་ཁོ་ན་ཡིན་ཅེ་ལྟ་གོང་མའི་བསྟན་ཆས་ཟེན་པར་ཤོག་ཅེ་སྤྱིར་ལྟ་བུའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དུས་འབྲུག་རྩྱུང་ངན་པ་ཞི་བར་ཤོག་ཅེ་སྤྱོད་ས་
 མཐའ་དམག་ངན་པ་བསྒྲེག་གྱུར་ཅིག་ཅེ་གླིང་ཁྱ་མོའི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཅེ་དུས་མ་འོངས་སུ་ཡིས་གསོལ་བ་ཏུ་བཅུ་རྒྱུན་བར་ཆད་ངན་པ་ཞི་བར་ཤོག་ཅེ་དགྲ་གཏོན་བགོགས་རྒྱལ་བ་མེན་

ལྷོ་

གྲོལ་བ་དང་། མཚན་མི་ལྷས་ཐན་ལྷས་ངན་བ་རྣམས་། དབྱིངས་གདོད་མའི་ས་ལ་གྲོལ་བར་ཤོག་། སྤྱིར་ལྷ་བརྒྱའི་སེམས་ཅན་གྲོལ་བ་དང་། དེད་ཁྱ་གླིང་རྒྱལ་
ཁམས་དཔའ་བོ་འདིའི་། ཕྱོགས་ཚོང་ཆེན་བཙུན་མགོ་བྱས་པའི་། ཚོང་དུག་ཅུ་རྒྱལ་ཆེན་རྟོར་མོན་འཇང་། བདུད་གྲུ་བཙན་མགོ་བྱས་བསད་བསད་རྣམས་། དབྱིངས་ཆོས་སྤྱི་རྒྱལ་ས་ཟེན་
བ་དང་། སྤྱིར་ལྷུལ་མི་ཤེས་པའི་ས་ཐོབ་ནས་། མ་འགྲོ་བ་རིགས་དུག་སེམས་ཅན་རྣམས་། དབྱིངས་མི་ཤིགས་སྤྱོད་དུ་མཉམ་པ་ཉིད་། སྟོན་དགོངས་པ་དབྱེར་མེད་སངས་རྒྱས་ཤོག་། གནས་
སྟོ་ཡུལ་སྤོང་གླིང་བདུ་བཞོད་། དཔལ་མ་རྟུ་གྲུ་རུའི་ཞབས་དུང་ལ་། ཕྱོགས་ཚོང་ཆེན་སེམས་ཅན་གྲོལ་བར་ཤོག་། བདུད་དམུ་མོད་ཆོས་སྤྱི་ས་ཟེན་ནས་། གནས་རིགས་ལྷན་ཞབས་དུང་སྟེ་
བར་ཤོག་། སྤྱིར་སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་པར་། དེད་ཁྱ་གླིང་དཔའ་བོ་སངས་མི་རྒྱ་། མ་འགྲོ་བ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ན་། དེད་འདིར་ཆོགས་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཡིན་། དེས་སྟོན་

ལམ་དཔག་མེད་འགྲུབ་པར་ཤོག། ང་འབྲུག་མོ་ལྟ་ལུས་ཡིན་པས་ལན། མ་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་སྒྲིན་དེ་རིང་བྱས། མ་མཁའ་འགྲོའི་སྒྲིན་ལམ་འགྲུབ་པ་དང་། གླིང་བུ་མོ་འདིར་ཚོགས་ཐམས་ཅད་
 གྱི་ཚོས་སྒྲིན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་འགྲུབ་པར་ཤོག། ང་འབྲུག་མོའི་སྒྲིན་ལམ་གང་བཏབ་པ། མ་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྡེ། དབྱིངས་ཚོས་སྒྲིའི་རྒྱལ་ས་ཟེན་པ་དང་། མ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་
 གལ་ཟེན་པ་དང་། གནས་གཡུ་ལོ་བཀོད་པའི་ཞིང་འཚོགས་ཤོག། གླུ་དེ་རྒྱམས་དགོན་མཚོག་གསུམ་ལ་འབུལ། གླིང་གུབ་ཆེན་རྒྱམས་ལ་མཚོད་འབུལ་ཡིན། ཞལ་ཡང་ཡང་མཇལ་བའི་སྒྲིན་
 ལམ་ བྱུ་ ཞེས་གསུངས་ནས་མ་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་ངོ་འཇུམ་པ་དང་བཅས་ནས་གདན་ལ་ལམོད་མཐར། གླིང་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་བདེ་བ་དང་ལྡན་པའི་ངང་ནས་རང་རང་སོ་སོའི་སྒྲིན་ལམ་བཟང་བོའི་རྒྱས་
 བཏབ་ནས་ངན་སོང་དཔུལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་གྱི་གྲོང་གླིང་ནས་སེམས་ཅན་བྱེ་བ་བཅོ་བརྒྱད་རེ་དཔའ་བོ་རེ་རེས་འདྲན་ནས་འོག་མིན་སྒྲུག་པོ་བཀོད་པའི་ས་ལ་སྐྱར་ནས། ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྒྲིན་ལམ་དང་དམ་བཅའ་བཟང་བོས་རྒྱས་

ཨྱི་

བདེ་བ་པོ་། དེ་ནས་ཆོས་གྲུལ་ཐམས་ཅད་རང་གནས་རྣམས་ལ་གདན་ཞག་གོ་། དེ་ལྟར་སྒྲོན་ལམ་དྲག་པོས་མཐར་ཕྱིན་ནས་། ཕྱི་ནང་འབྲུག་ཅོད་ངན་པ་ཀྱན་ཞིན་ནས་། བར་ཆད་བགལ་ས་བསལ་ཕྱི་བརྒྱད་
 བྱན་དུ་བཀོད་། བོད་འབངས་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་བདེ་སྦྱིད་ལྡན་། གནས་སྐབས་བོད་ལུལ་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག་། མ་རིག་སེམས་ཅན་འབྲུལ་བའི་ལྟ་འདྲེ་གྲོལ་། བ་མས་གཙོར་བྱས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་། གདོད་མའི་སངས་རྒྱས་ས་
 ལ་འཕོ་བར་ཤོག་། ཕྱི་རོལ་གྱ་གྲོའི་བསྐྱེད་པ་རྒྱུ་པ་དང་། བསྐྱེད་རིང་ལུགས་བསྐྱེད་པ་དར་བར་ཤོག་། གངས་ཅན་ལྡོངས་ལ་བདེ་བའི་དབང་ལྷག་དར་། དགའ་དགའ་མཁའ་འགྱུར་ཞིང་མཆོག་ལལ་བོ་ཆེ་། ལྟོ་རྒྱུ་རྒྱུ་མ་ཐ་ལའི་ཞིང་
 མཆོག་ནས་། འབུམ་ཕྱག་ཆོག་སྤེལ་བསྐྱེད་ཐོད་ཐོད་རྩལ་། མ་འོངས་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རྟེན་ལུང་། འཁྱོད་དབང་བོའི་རྣམ་ཐར་སྤྲུལ་བཞེད་ན་། ཕྱི་རོལ་ཆོལ་བའི་བསམ་པ་ཀྱན་ཞིན་ནས་། ང་ཉིད་རིག་འཛིན་རྒྱས་ལྡན་གཟི་བཞིན་
 རྩལ་། གནམ་ལྷགས་དབྱར་རྩེ་ཅེ་མོའི་གནམ་ལོ་ལ་། ལྟོ་རྒྱུ་སྤོང་ལུལ་གྱི་དུ་བསྐྱེད་ནས་འགོ་། རེད་ཅག་འཁྱོད་དབང་བོ་ལྟ་རྒྱ་རྣམས་། རིགས་ལྡན་ཤམ་རྩ་ལ་དང་དབྱེར་མེད་འཆོག་ས་། རིགས་ལྡན་བདེ་མཆོག་རྒྱལ་བའི་
 བྱན་དུ་འཕོད་། ཕྱིར་འོངས་བོད་འབངས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་། རྣམ་ཐར་འདི་ལ་མོས་གུས་ཆད་ལྡན་མཛོད་། རྒྱ་དང་སོག་པོའི་འཕེལ་ཁ་དར་ལ་ལྟོས་། བོད་འབངས་སེམས་ཅན་འདི་རྣམས་སྦྱིང་རེ་རྩེ་། གོ་བ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་རྩེས་

འབངས་ཚོ་ སྐུ་མཁའ་ མཐའ་དམག་བོད་ལ་སྤང་བའི་ཚོ་ གྲོང་ཡུལ་སྡེ་རེ་ལ་ཁྲག་ཚའི་འབྱུང་ རྒྱ་གཡའ་མའི་ངོ་ལ་གསེར་གྱིས་འབྱུང་ རོང་འབྲོག་སྡེ་ནམ་ལངས་སྐར་མ་འདྲ་ བོད་མགོན་མེད་ཅུ་སྟེང་རེ་རྗེ་ བ་བླ་མའི་རྗེས་སྟོགས་
 རྗེ་འབངས་རྣམས་ མི་ཤེས་ཅན་ཡོངས་ལ་གདམ་རེ་སྟན་ སམ་ཡུལ་ ཅེས་པ་འདི་ཡང་ཚོས་གྱི་བདག་པོ་མ་གྲུལ་རྩུལ་ཡོད་དང་དུང་པོ་གཉིས་གྱིས་བསྐྱུལ་ངོར་ལྷུས་ལྡན་དོ་རྗེ་གཟི་བརྗེད་རྩལ་གྱིས་བྲིས་པ་དག་ལེགས་འཕེལ་ སུ་མཛུ་
 ལམ་ ལགས་སོ།

စတုရသေသဂါထာတော်ကြီး

ဤသို့ဆိုပါသည်။ ဤသို့ဆိုပါသည်။ ဤသို့ဆိုပါသည်။ ဤသို့ဆိုပါသည်။ ဤသို့ဆိုပါသည်။

၁၀

[illegible]

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

[illegible]

[illegible]

५५॥ **अथैतानि नामानि चतुष्टयः** **त्रिपदेनैव नामानि चतुष्टयः** **चतुष्टयेनैव**
पदेनैव नामानि चतुष्टयः **प्रथमं त्रिपदं नामानि चतुष्टयः** **अथैतानि नामानि चतुष्टयः**
प्रथमं त्रिपदं नामानि चतुष्टयः **अथैतानि नामानि चतुष्टयः** **चतुष्टयेनैव**
पदेनैव नामानि चतुष्टयः **प्रथमं त्रिपदं नामानि चतुष्टयः** **अथैतानि नामानि चतुष्टयः**
प्रथमं त्रिपदं नामानि चतुष्टयः **अथैतानि नामानि चतुष्टयः** **चतुष्टयेनैव**
पदेनैव नामानि चतुष्टयः **प्रथमं त्रिपदं नामानि चतुष्टयः** **अथैतानि नामानि चतुष्टयः**
प्रथमं त्रिपदं नामानि चतुष्टयः **अथैतानि नामानि चतुष्टयः** **चतुष्टयेनैव**
पदेनैव नामानि चतुष्टयः **प्रथमं त्रिपदं नामानि चतुष्टयः** **अथैतानि नामानि चतुष्टयः**

ॐ

रूपं च निश्चयः

श्रुत्वा च निश्चयः श्रुत्वा च निश्चयः

परीक्षां च निश्चयः

विषयं च निश्चयः विषयं च निश्चयः

श्रुत्वा च निश्चयः श्रुत्वा च निश्चयः

ॐ

परीक्षां च निश्चयः

श्रुत्वा च निश्चयः

श्रुत्वा च निश्चयः

ॐ

श्रुत्वा च निश्चयः

श्रुत्वा च निश्चयः

ॐ

परीक्षां च निश्चयः

श्रुत्वा च निश्चयः

श्रुत्वा च निश्चयः

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 8 号

स्वयं यत्नः प्रत्येकः

ଭୂମିକା:

അധർവ്വേദം ൩൩

निष्पान्तपुत्रिप्रपणक्षीरिः॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

महोपाधेयपतिप्रणीतः।

वर्धन। पुनः प्रमादौ। व। पुनः। वती। पः॥

विहंगपपञ्चा॥ विहंगपपञ्चा॥

കപലൈനപലകിപിനലൈനാപി:

।यन।न२म।यनी।प्रीम।प्र।ये।त्रि।यम॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

अथ भद्राष्टमोऽध्यायः

ইয়াংকিগণের পাপাচারের কথাঃ

പിന്നാലപ്രദാനം ॥ १० ॥

പട്ടാഭിപ്രസാദം

ପଞ୍ଚୋକ୍ତ୍ୟାମିନୀମାନାଃସ୍ତ୍ରୀମାଃସ୍ତ୍ରୀମାଃସ୍ତ୍ରୀମାଃସ୍ତ୍ରୀମାଃସ୍ତ୍ରୀମାଃ

10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

ॐ

नमो भगवते वासुदेवाय ॥

समस्त भगवतः प्रणामः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

समस्त भगवतः प्रणामः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

समस्त भगवतः प्रणामः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

समस्त भगवतः प्रणामः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

समस्त भगवतः प्रणामः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

समस्त भगवतः प्रणामः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

72

² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰	¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰	¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰	¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰
---	--	--	--

12

॥ पण॥ वेनी॥ ज्ञेय॥ मय॥ त्र्येः म॥ ज्ञेय॥ म॥ त्र्येः प॥ नी॥ म॥ त्र्येः म॥ ज्ञेय॥ म॥ त्र्येः ॥ त्र्येः॥ म॥ त्र्येः ॥ त्र्येः॥ म॥ त्र्येः ॥ त्र्येः॥ म॥ त्र्येः	व॥ ज्ञेय॥ म॥ त्र्येः म॥ ज्ञेय॥ म॥ त्र्येः ॥ त्र्येः॥ म॥ त्र्येः म॥ ज्ञेय॥ म॥ त्र्येः ॥ त्र्येः॥ म॥ त्र्येः ॥ त्र्येः॥ म॥ त्र्येः ॥ त्र्येः॥ म॥ त्र्येः	म॥ ज्ञेय॥ म॥ त्र्येः म॥ ज्ञेय॥ म॥ त्र्येः ॥ त्र्येः॥ म॥ त्र्येः म॥ ज्ञेय॥ म॥ त्र्येः ॥ त्र्येः॥ म॥ त्र्येः ॥ त्र्येः॥ म॥ त्र्येः ॥ त्र्येः॥ म॥ त्र्येः
---	---	---

ಶೌಃ

ವಪಗ್ರಾಃ

ಮದ್ರೋಪವಯವಃ

ಪದ್ಧಿಪಪಪ್ರಪಗೀಪ್ರಪ

ಗ್ರಾಃ

ತುಪಗ್ರಾಃ

ಪದ್ಧಿಪಪಪ್ರಪಗೀಪ್ರಪ

ವಪಗ್ರಾಃ

ಪದ್ಧಿಪಪ್ರಪಗೀಪ್ರಪ

ಪದ್ಧಿಪಪ್ರಪಗೀಪ್ರಪ

ಪದ್ಧಿಪಪ್ರಪಗೀಪ್ರಪ

ಪದ್ಧಿಪಪ್ರಪಗೀಪ್ರಪ

ಪದ್ಧಿಪಪ್ರಪಗೀಪ್ರಪ

ಪದ್ಧಿಪಪ್ರಪಗೀಪ್ರಪ

ಪದ್ಧಿಪಪ್ರಪಗೀಪ್ರಪ

ಪದ್ಧಿಪಪ್ರಪಗೀಪ್ರಪ

ಪದ್ಧಿಪಪ್ರಪಗೀಪ್ರಪ

ಪದ್ಧಿಪಪ್ರಪಗೀಪ್ರಪ

ಪದ್ಧಿಪಪ್ರಪಗೀಪ್ರಪ

ಪದ್ಧಿಪಪ್ರಪಗೀಪ್ರಪ

ಪದ್ಧಿಪಪ್ರಪಗೀಪ್ರಪ

13

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ಶ್ರೀಃ

ನೃಪೇಂದ್ರಃ

ಪ್ರವಾಚೋಪುನರೀಯಾಕಪಕ್ರೂಃ

ಪ್ರೀತಮಪುನರೀಯಾ

ವೃಷಾಪುಷ್ಪಃ

ಮಾಂತ್ರಾನ್ವಿತಮಹಿಮಾಪುಷ್ಪಃ

ವ್ಯಾಂತ್ರಾನ್ವಿತಮಹಿಮಾಪುಷ್ಪಃ

ವೃಷಾಪುಷ್ಪಃ

ವ್ಯಾಂತ್ರಾನ್ವಿತಮಹಿಮಾಪುಷ್ಪಃ

ಪ್ರೀತಮಪುನರೀಯಾ

ಪ್ರವಾಚೋಪುನರೀಯಾ

ಮಾಂತ್ರಾನ್ವಿತಮಹಿಮಾಪುಷ್ಪಃ

ವ್ಯಾಂತ್ರಾನ್ವಿತಮಹಿಮಾಪುಷ್ಪಃ

ಪ್ರೀತಮ

ಪ್ರವಾಚೋಪುನರೀಯಾ

ಪ್ರೀತಮಪುನರೀಯಾ

ವೃಷಾಪುಷ್ಪಃ

ವ್ಯಾಂತ್ರಾನ್ವಿತಮಹಿಮಾಪುಷ್ಪಃ

ಪ್ರೀತಮಪುನರೀಯಾ

15

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ഓം മോപിനഃ പ്പെരുനമ്പ്രവപനരെയ്ക്കുതപഃ തൃപ്പാകംകെട്ടുനി
 തൃപ്പാകംതപഃ പ്പെരുപടിനപട്ടെട്ടിനകഃ തൃപട്ടവയ്യയ്യപരവതൃവയ്യയ്യഃ പ്രവ
 നയ്യവയ്യനമ്പ്രവനിപെട്ടെട്ടെ നഖിതൃനയനിപ്രവപ്രവവഃ നഖിതപതുനിപ്രവവടിനപ്ര
 കപഃ തവയ്യവനിരതൃനപട്ടിപ്രവയ്യഃ നഖിതൃനപട്ടിപ്രവടിനപ്രവവഃ വവ
 കപഃ തൃപവയ്യതൃനിപ്രവവയ്യഃ നഖപതുവവടിനപ്രവനിപ്രവയ്യഃ വവ
 നയ്യവയ്യവഃ വവവയ്യവവനിപ്രവവഃ വവവയ്യവവനിപ്രവവഃ വവ

[illegible]

[illegible]

ਕਰਪੁਪਾਸਾਏਪਾਪਾਏਸੁਃ

ਸਤੁਸਾਏਸਪਾਸਾਏਸੁਃ

ਸੁਃਸਾਏਸਾਏਸਾਏਸੁਃ

ਸੁਃਸਾਏਸਾਏਸਾਏਸੁਃ

ਸੁਃ

ਸੁਃਸਾਏਸਾਏਸਾਏਸੁਃ

ਸੁਃਸਾਏਸਾਏਸਾਏਸੁਃ

ਸੁਃਸਾਏਸਾਏਸਾਏਸੁਃ

ਸੁਃਸਾਏਸਾਏਸਾਏਸੁਃ

ਸੁਃਸਾਏਸਾਏਸਾਏਸੁਃ

ਸੁਃਸਾਏਸਾਏਸਾਏਸੁਃ

ਸੁਃਸਾਏਸਾਏਸਾਏਸੁਃ

ਸੁਃਸਾਏਸਾਏਸਾਏਸੁਃ

ਸੁਃਸਾਏਸਾਏਸਾਏਸੁਃ

ਸੁਃਸਾਏਸਾਏਸਾਏਸੁਃ

ਸੁਃਸਾਏਸਾਏਸਾਏਸੁਃ

ਸੁਃਸਾਏਸਾਏਸਾਏਸੁਃ

ਸੁਃਸਾਏਸਾਏਸਾਏਸੁਃ

ਸੁਃਸਾਏਸਾਏਸਾਏਸੁਃ

ਸੁਃਸਾਏਸਾਏਸਾਏਸੁਃ

ਸੁਃਸਾਏਸਾਏਸਾਏਸੁਃ

ਸੁਃਸਾਏਸਾਏਸਾਏਸੁਃ

ਸੁਃਸਾਏਸਾਏਸਾਏਸੁਃ

$$\frac{9/9}{17/2}$$
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

श्रीः

ॐ शिवाय नमः ॥ प्रणम्य चरणौ भक्त्या प्रणम्य ॥ प्रणम्य चरणौ भक्त्या प्रणम्य ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

२२

ॐ॥ श्रीगणेशाय नमः॥ ॐ॥ श्रीगणेशाय नमः॥ ॐ॥ श्रीगणेशाय नमः॥
 ॐ॥ श्रीगणेशाय नमः॥ ॐ॥ श्रीगणेशाय नमः॥ ॐ॥ श्रीगणेशाय नमः॥
 ॐ॥ श्रीगणेशाय नमः॥ ॐ॥ श्रीगणेशाय नमः॥ ॐ॥ श्रीगणेशाय नमः॥
 ॐ॥ श्रीगणेशाय नमः॥ ॐ॥ श्रीगणेशाय नमः॥ ॐ॥ श्रीगणेशाय नमः॥
 ॐ॥ श्रीगणेशाय नमः॥ ॐ॥ श्रीगणेशाय नमः॥ ॐ॥ श्रीगणेशाय नमः॥
 ॐ॥ श्रीगणेशाय नमः॥ ॐ॥ श्रीगणेशाय नमः॥ ॐ॥ श्रीगणेशाय नमः॥
 ॐ॥ श्रीगणेशाय नमः॥ ॐ॥ श्रीगणेशाय नमः॥ ॐ॥ श्रीगणेशाय नमः॥

२२

[illegible]

279

[illegible]

[illegible]

[illegible]

യഥാപരമഃ ശിവോത്രവർദ്ധിതവ്യധിഃ ധർമ്മമേവമുദാഹര്യതവപരമഃ ധർമ്മമേവ
 മനുഷ്യാപരമമുദാഹര്യതവഃ പരമമേവമുദാഹര്യതവഃ പരമമേവമുദാഹര്യതവഃ
 ഗുണഃ ശിവോത്രവർദ്ധിതവ്യധിഃ പരമമേവമുദാഹര്യതവഃ പരമമേവമുദാഹര്യതവഃ
 കർമ്മഗുണമുദാഹര്യതവഃ പരമമേവമുദാഹര്യതവഃ പരമമേവമുദാഹര്യതവഃ
 പരമമേവമുദാഹര്യതവഃ പരമമേവമുദാഹര്യതവഃ പരമമേവമുദാഹര്യതവഃ
 പരമമേവമുദാഹര്യതവഃ പരമമേവമുദാഹര്യതവഃ പരമമേവമുദാഹര്യതവഃ

[illegible]

വർദ്ധിപദീയം : പശുനാഥനീദീയവർദ്ധിപദീയം : സ്വപഥിനീദീയവർദ്ധിപദീയം : ॥
സുവസ്വപഥിനീദീയവർദ്ധിപദീയം : ശ്വപഥിനീദീയവർദ്ധിപദീയം : സുവർദ്ധിനീദീയവർദ്ധിപദീയം :
നതുന : സുവർദ്ധിനീദീയവർദ്ധിപദീയം : സുവർദ്ധിനീദീയവർദ്ധിപദീയം : സുവർദ്ധിനീദീയവർദ്ധിപദീയം :
പ്രപഥിനീദീയവർദ്ധിപദീയം : പശുനാഥനീദീയവർദ്ധിപദീയം : പശുനാഥനീദീയവർദ്ധിപദീയം :
വർദ്ധിനീദീയവർദ്ധിപദീയം : സുവർദ്ധിനീദീയവർദ്ധിപദീയം : സുവർദ്ധിനീദീയവർദ്ധിപദീയം :
പശുനാഥനീദീയവർദ്ധിപദീയം : പശുനാഥനീദീയവർദ്ധിപദീയം : പശുനാഥനീദീയവർദ്ധിപദീയം :
പശുനാഥനീദീയവർദ്ധിപദീയം : പശുനാഥനീദീയവർദ്ധിപദീയം : പശുനാഥനീദീയവർദ്ധിപദീയം :

മിഃ മിഃ മിഃ മിഃ മിഃ
 കപലം കപലം കപലം കപലം കപലം
 കപലം കപലം കപലം കപലം കപലം
 കപലം കപലം കപലം കപലം കപലം
 കപലം കപലം കപലം കപലം കപലം
 കപലം കപലം കപലം കപലം കപലം
 കപലം കപലം കപലം കപലം കപലം

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ

पुष्पयोगः

पुष्पयोगः

पुष्पयोगः

पुष्पयोगः

पुष्पयोगः

पुष्पयोगः

पुष्पयोगः

पुष्पयोगः

पुष्पयोगः

पुष्पयोगः

पुष्पयोगः

पुष्पयोगः

पुष्पयोगः

पुष्पयोगः

पुष्पयोगः

पुष्पयोगः

पुष्पयोगः

पुष्पयोगः

पुष्पयोगः

पुष्पयोगः

पुष्पयोगः

पुष्पयोगः

पुष्पयोगः

28

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ

[illegible]

34

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ

പാതാദിപാലഃ

തപശ്ചാദിപാലഃ

തപശ്ചാദിപാലഃ

ദാമ്യപ്രാപ്തപാലഃ

ദാമ്യപ്രാപ്തപാലഃ

ദാമ്യപ്രാപ്തപാലഃ

കഃ

പ്രാപ്തപാലഃ

തപശ്ചാദിപാലഃ

തപശ്ചാദിപാലഃ

ദാമ്യപ്രാപ്തപാലഃ

ദാമ്യപ്രാപ്തപാലഃ

ദാമ്യപ്രാപ്തപാലഃ

തപശ്ചാദിപാലഃ

തപശ്ചാദിപാലഃ

തപശ്ചാദിപാലഃ

തപശ്ചാദിപാലഃ

തപശ്ചാദിപാലഃ

തപശ്ചാദിപാലഃ

36

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ਸ੍ਰੀਃ	ਨਮੋਗੋਬਿੰਦ੍ਰਾਧਿਪਤਿਃ	ਕੰਪਾਮ੍ਰਿਤੀਰੋਜੋਵਾਪਤਿਃ	ਨਮੋਗੋਬਿੰਦ੍ਰਾਧਿਪਤਿਃ
ਪਦਮੋਤਪਤਿਃ	ਵਿਕਿਰਮੋਤਪਤਿਃ	ਪ੍ਰਾਚੀਨਾਧਿਪਤਿਃ	ਨਮੋਗੋਬਿੰਦ੍ਰਾਧਿਪਤਿਃ
ਰਾਮਾਧਿਪਤਿਃ	ਪ੍ਰਾਚੀਨਾਧਿਪਤਿਃ	ਪ੍ਰਾਚੀਨਾਧਿਪਤਿਃ	ਨਮੋਗੋਬਿੰਦ੍ਰਾਧਿਪਤਿਃ
ਨਮੋਗੋਬਿੰਦ੍ਰਾਧਿਪਤਿਃ	ਪ੍ਰਾਚੀਨਾਧਿਪਤਿਃ	ਪ੍ਰਾਚੀਨਾਧਿਪਤਿਃ	ਨਮੋਗੋਬਿੰਦ੍ਰਾਧਿਪਤਿਃ
ਪਦਮੋਤਪਤਿਃ	ਵਿਕਿਰਮੋਤਪਤਿਃ	ਪ੍ਰਾਚੀਨਾਧਿਪਤਿਃ	ਨਮੋਗੋਬਿੰਦ੍ਰਾਧਿਪਤਿਃ
ਰਾਮਾਧਿਪਤਿਃ	ਪ੍ਰਾਚੀਨਾਧਿਪਤਿਃ	ਪ੍ਰਾਚੀਨਾਧਿਪਤਿਃ	ਨਮੋਗੋਬਿੰਦ੍ਰਾਧਿਪਤਿਃ
ਨਮੋਗੋਬਿੰਦ੍ਰਾਧਿਪਤਿਃ	ਪ੍ਰਾਚੀਨਾਧਿਪਤਿਃ	ਪ੍ਰਾਚੀਨਾਧਿਪਤਿਃ	ਨਮੋਗੋਬਿੰਦ੍ਰਾਧਿਪਤਿਃ

[illegible]

॥ श्रीः

எதி எழுப்புக:

विमलविन्दः

[illegible]

ശ്രീനാഥസ്വരൂപഭിന്നപരഃ ॥

ਪੰਨਾ ੬੬

[illegible]

பயன்பாடு: மருத்துவப் பயிற்சி

॥विष्णुः॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

वि.प्रि.प।

[illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

ਅਪ੍ਰਾਪਤਿ।

सुनिपिठिकुलिपिकाः

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible]

5/10

ஒப்புமுகு:

१५५५

व्यापकः

मन्त्रिभूषणपदम् ॥

ਅੰਤਰਿਕਸ਼ਿਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ॥

பயிற்சி:

ಶ್ರೀಮದ್ರಾಜಾಧಿಪತಯನುಮೋಹಿತಃ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

இருவருமாகி உய்யுதி:

ਸਭੇਸਾਜੀਪੁਰਾਨਪੁਰਾਣੀਪੁਰਾਣਪੁਰਾਣ

ਪ੍ਰਪਦਭਿਯੋਪਦਭਿਯੋ॥

1. கருவியை மூடி வைப்பது

॥ अथ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

உ.மு.ந.தி.ப.ம.ப.:

[illegible]

ਪ੍ਰੀਤਪੁਰੀ ਪ੍ਰਸਿਧੀ

१. नदिनादि (इन्द्राद्य) नदिनाद्य

શ્રીભદ્રાદેવિજીવનપદ્ય

ਮਾਧੀ

ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭಿಪ್ರ

ମନୋବିଜ୍ଞାନ (Psychology)

म म म म म प म प म प म प

പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ

42

[illegible]

13

སྐྱོེ རྒྱུ་ལྟེ་ལྟེ་ ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་
 ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་
 ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་
 ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་
 ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་
 ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་ལྟེ་

43

[illegible]

॥

ॐ नमः शिवायः

வயல்புளிபூமாந்துவாய்ப்புலம்

विषयप्रमाणम्

विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम् ॥ १ ॥

မင်းမင်း နှစ်ဦး

၈၄၂၆၂၆၂၆

புத்தியாபிசயமுதபபயநிதிமு:

[illegible]

40

॥ सुप्रसन्नोऽसि ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ဝ) တၢ်အဲၤတၢ်ပွဲၤဂုဏ်လၢၤတၢ်ပိၤလၢၤဝဲၤဂၢၢ်ဝဲၤ

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ਸਤਿਨਾਮੁ ਸਤਿਨਾਮੁ ਤੇਗੀ ਸਤਿਨਾਮੁ ਤੇਗੀ ਸਤਿਨਾਮੁ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ମାତ୍ରାୟ =

ਪਲੇਯਮਪਾਉ

श्री(०)ब्रह्मदेवगिरि(०)लक्ष्मीपतिः=

सुखद

ନେତୃତ୍ୱ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

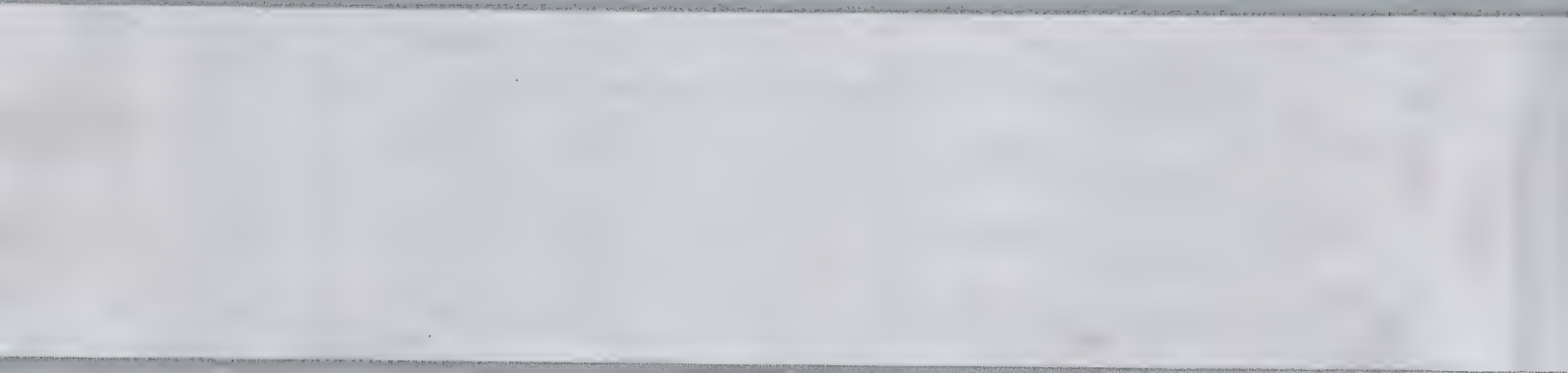
[illegible]

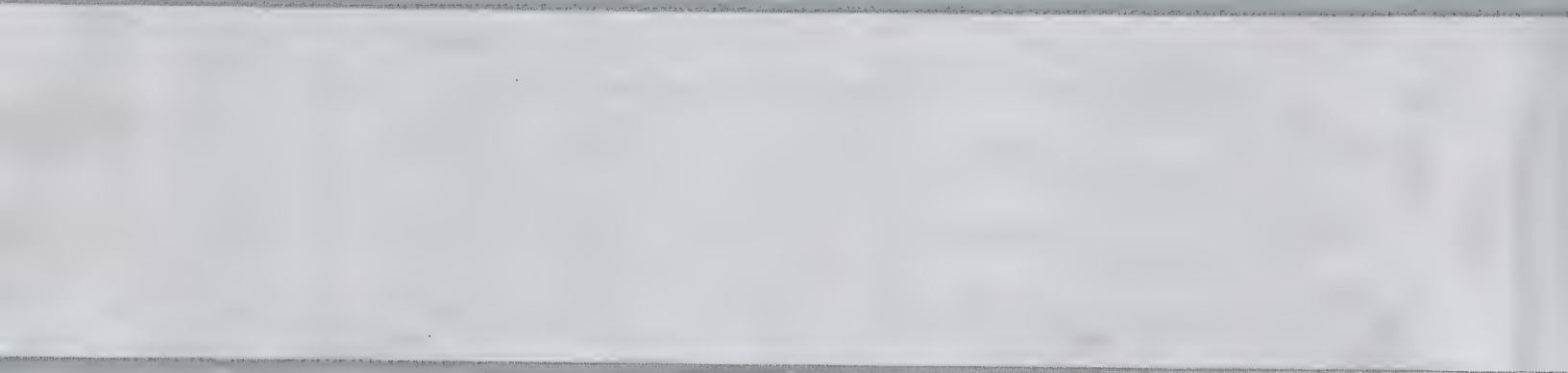
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

710

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

श्रीगणेशाय नमः ॐ गुरुभ्यो नमः स्वामी भूषणदासजी महाराज	श्रीगणेशाय नमः ॐ गुरुभ्यो नमः स्वामी भूषणदासजी महाराज
---	---

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

64471

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 श्रीमद्भगवद्गीता ॥
 अर्जुनस्य भ्रातृपुत्रस्य
 कृष्णस्य वचनम् ॥
 अर्जुन उवाच ॥
 द्रुपद उवाच ॥
 अर्जुन उवाच ॥
 अर्जुन उवाच ॥
 अर्जुन उवाच ॥
 अर्जुन उवाच ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

[illegible]

列

[illegible]

[illegible]

ॐ

നാമപരമശിവായ നമഃ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥
 ॐ നമഃ ശിവായ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥
 ॐ നമഃ ശിവായ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥
 ॐ നമഃ ശിവായ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥
 ॐ നമഃ ശിവായ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥
 ॐ നമഃ ശിവായ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥
 ॐ നമഃ ശിവായ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥ ॐ നമഃ ശിവായ ॥

10

60

[illegible]

[illegible]

॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ചിഃ ധനമധഃപാദാശ്ചരസപനേനമൃഗപ്രദാനഃ അർദ്ധശ്ചൈവൈതേനഭിപ്രായഃ
വഴനേവപ്രദാനമൃഗപ്രദാനമൃഗപ്രദാനഃ വാണപ്രദാനമൃഗപ്രദാനഃ ക്ഷിപ്രവർഷ
നീരവധാനമൃഗപ്രദാനഃ കർമ്മപ്രദാനമൃഗപ്രദാനഃ നീരവധാനമൃഗപ്രദാനഃ
തപഃ പ്രകാശമൃഗപ്രദാനഃ മൃഗപ്രദാനമൃഗപ്രദാനഃ മൃഗപ്രദാനമൃഗപ്രദാനഃ
മൃഗപ്രദാനമൃഗപ്രദാനമൃഗപ്രദാനഃ മൃഗപ്രദാനമൃഗപ്രദാനഃ മൃഗപ്രദാനമൃഗപ്രദാനഃ
മൃഗപ്രദാനമൃഗപ്രദാനമൃഗപ്രദാനഃ മൃഗപ്രദാനമൃഗപ്രദാനഃ മൃഗപ്രദാനമൃഗപ്രദാനഃ
മൃഗപ്രദാനമൃഗപ്രദാനമൃഗപ്രദാനഃ മൃഗപ്രദാനമൃഗപ്രദാനഃ മൃഗപ്രദാനമൃഗപ്രദാനഃ

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

श्रीः
सर्वविघ्नहर्त्रा सर्वभूतहिते रतः ॥ १ ॥
सर्वविघ्नहर्त्रा सर्वभूतहिते रतः ॥ २ ॥
सर्वविघ्नहर्त्रा सर्वभूतहिते रतः ॥ ३ ॥
सर्वविघ्नहर्त्रा सर्वभूतहिते रतः ॥ ४ ॥
सर्वविघ्नहर्त्रा सर्वभूतहिते रतः ॥ ५ ॥
सर्वविघ्नहर्त्रा सर्वभूतहिते रतः ॥ ६ ॥
सर्वविघ्नहर्त्रा सर्वभूतहिते रतः ॥ ७ ॥
सर्वविघ्नहर्त्रा सर्वभूतहिते रतः ॥ ८ ॥
सर्वविघ्नहर्त्रा सर्वभूतहिते रतः ॥ ९ ॥
सर्वविघ्नहर्त्रा सर्वभूतहिते रतः ॥ १० ॥

[Handwritten Devanagari script]